

జ గ జ్ఞో వే శ్వ రు ల త త్త్వ మః ॥ ౧ ॥
అ ద్వై త ము

శ్రీ విద్యాశంకర భారతీస్వామివారిచే
విరచితము

ప్రకాశకులు :

శ్రీ గాయత్రీ పీఠము, బందరు

సో ల డి స్ట్రీ బ్యూ ట ర్సు:

క మ లా ప బ్లి కే ష న్సు

గవర్నరుపేట, విజయవాడ-2.

సర్వస్వామ్య సంకలితము

ప్రతులు : 1000

Acc. No 7503

181.422
VID

3336 17
ROP

వెల : రు 3-00

ముద్రణ :

శ్రీ అణంక అర్థ ప్రెస్, కొల్లూరు

జగద్గురువులైన శ్రీ ఆదిశంకర భగవద్భూజ్యపాదులకు

అంకితము

‘పుస్తకేశాయచ’ అని వేదములో వర్ణింపబడిన ప్రకారము ఆ పరమేశ్వరుని పుస్తకేశరూప కలియుగ జ్ఞానావతారులై నట్టిన్ని,

ఊనహోడశవయఃకాలములో భాష్వ ప్రకరణస్తోత్రాది సార్థశతాధిక అమూల్యగ్రంథరాశిని జగదుద్ధరణార్థమై అనుగ్రహించిన సర్వజ్ఞులై నట్టిన్ని,

అపౌరుషేయములై జ్ఞానపేటికలనదగు ఉపనిషత్తులలోని అద్వైత సిద్ధాంతము నుద్ధరించి ప్రచారముచేసి సర్వదుర్మతములను ఖండించి అద్వైతమునకు ఆధ్యాత్మిక సామ్రాజ్య పట్టాభిషేకమును గావించి భారతదేశములో చతుర్ముఖులందును పీఠ చతుస్త్వయము నమర్చి షణ్మతముల గూడ సాధించి జగద్గురువులు అను సార్థక బిరుద విరాజమానులై నట్టిన్ని,

దయాసముద్రులై నట్టిన్ని,

ఆదిశంకర భగవద్భూజ్యపాదులకు

వారి అనుగ్రహ విశేషముచే రచింపబడిన ఈ చిన్ని పుస్తకమును బద్ధాంజలివై అంకితము చేయుచున్నాడను.

శ్రీ శంకర మఠము

బందరు

కృష్ణామండలము

విద్యాశంకరభారతీస్వామి

శ్రీ గాయత్రీ పీఠము

శ్రీ జగద్గురు శృంగేరి శ్రీమదబినవ

విద్యా తీర్థస్వామిభిః

అస్మదత్వస్త్రీయశోవ్య పరవహంస శ్రీ గాయత్రీ
పీఠాధిపతి శ్రీ విద్యాశంకర భారతీస్వామినాం విషయే
ప్రత్యగ్బ్రహ్మైక్యాను సంధాన పూర్వకం విరచితా ఆశిషః
సముల్లసంతు.

మీరు పంపిన జగజ్జీవేశ్వరుల తత్వము: అద్వైతము
అను పేరుగల పుస్తకమును అమూల్యగ్రామము చూచినాము.
గ్రంథము అతి సరళము, సామాన్యజ్ఞానము గలవారనూ
సులభముగా శాస్త్ర ప్రతి పాద్యాధ్యయమును తెలిసికొనుటకు
సాధనముగా నున్నది.

జగత్తుమిధ్య, ఏకవిజ్ఞానముచే సర్వవిజ్ఞానము, జీవ
న్ముక్తి ఈ మూడు విషయములను భగవద్గీత, ఉపనిషత్తులు
బ్రహ్మసూత్రములు, విష్ణుపురాణము, శ్రీమద్భాగవతము
మున్నగు ప్రాచీనార్షగ్రంథానుసారముగ నిర్ణయించి బ్రహ్మ
ద్వైతమే పరమసిద్ధాంతమని యుక్తులు, పదార్థవిజ్ఞానము
(పైన్స్) నూతన విమర్శకుల యనుభవ వాక్యములచేతనూ
స్పష్టముగా సిద్ధపడునని చక్కగా బోధపడునటుల వక్కా
ణించినారు.

ఈ గ్రంథము చూచి సంతోషమును పొందినాము.
ఈ గ్రంథము శ్రీశారదాచంద్ర మాళేశ్వరుల అనుగ్రహ
ముచే వరిలుగాక!

నారాయణ స్మరణం.

శ్రీ చంద్రమౌళి

శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యవర్య శ్రీ మచ్ఛంకర భగవత్పాదపతిపిత శ్రీ కాంచీకామకోటి పీఠాధిప జగదురు శ్రీమచ్ఛంద్ర శేఖరేంద్ర వరస్వతీ శ్రీపాదాదేశామసారేణ శ్రీమజ్జ్యేంద్ర వరస్వతీ శ్రీపాదైః శ్రీగాయత్రీపీఠాధిప శ్రీ విద్యాశంకర తాతతీస్వామి విషయ త్రియతే నారాయణ స్మృతిః.

శ్లో॥ యద్యవ్య ద్యైత ఏవ శ్రుతి శిఖరగిరా మాగమానాంబ నిష్ఠా పాకం నర్త్యైః పురాణైః స్మృతివికర మహాభారతాది ప్రబిందైః తర్జ్యైః బహుశూత్రాణ్యపి విమృశతాం బాంతి విశ్రాంతిమంతే ప్రత్యైరాచార్యరత్నైరపి పరిణగృహే శంకరాద్యైస్త దేవ.

తదావ్యనుగ్రహదేవ తరుణేంద్రభాషణే.

అద్యైతవాననాపుంసా మావిర్భవతి నన్యదా॥

ఇతి శ్రీ దీక్షితేంద్రోక్తి మమస్మత్య భవత్కృతః

జగజ్జీవేశ్వరాజాం చ తత్ స్వాంద్ర్యాం ప్రకాశకః

గ్రంథోయం తత్త్వమద్యైతం బోధయన్ పఠశాంసతామ్

శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వరయా భూయాత్ శ్రేయఃప్రదస్సదా.

నానాష్యాదృశాసా సగుణపరిగతిర్యైథవిద్యాపితేషైః

తత్త్వదేశాపి రమ్యా సరితవ సకలా యత్ర యాత్యంశభూయమ్

తస్మిన్వానందసిందావతిమహానిపతే భావవిశ్రాంతిముద్రా

కాత్రస్యోద్భాటితాయైః ప్రణమక హృది తాన్నిత్య

మాచార్యపాదాన్॥

ఇతి చ దీక్షితేంద్రవచన మమస్మత్య పగుణ పఠశాస్త్రాణాం నర్త్యేషా మపి పరమాగణి నిమజే అది తిమే పరస్మిన్ తత్త్వేవేతి సమన్వయస్య ప్రదర్శకో భవతి. భవతి కృతజ్ఞ స్సర్వోప సద్విద్యా లోయనః కనికలోక ఇతి కిమువక్తవ్యం

యాత్రాస్తానమ్ ; ఇదైయాత్తంకుటి

కువక్తకార్తక బహువిధితీనూ.

నారాయణ స్మృతిః

అమ్మయార్దవాచస్తుతి, వేదభాష్య విశారద. వేదభాష్యాలంకార

బ్రహ్మశ్రీ ఉప్పయారి గణపతిశాస్త్రిగారి

ప్ర శం స

శ్రీ విద్యా శంకర భారతీ స్వామివారు రచించిన
జగజ్జీవేశ్వర తత్త్వ మను గ్రంథమును ఛాత్రపులాక న్యాయ
ముగ చూచితిని.

మానవునకు పరమ పురుషార్థ సాధనమగు జగజ్జీవేశ్వర
తత్త్వమును, ప్రసంగ సంగత్యానేక చామాణ్యములను,
చక్కని ప్రమాణ వచనములతోను శ్రుతి, యుక్తి, అను
భవములతోను ఉపనిషత్తులు విష్ణుపురాణము, భగవద్గీత,
స్కాందపురాణము మొదలగు ఆర్షగ్రంథ వచనములను
ఉల్లేఖచేయుచు జన సామాన్యమునకు గూడ సుబోధమగు
రీతిని లోకోపకారము కొరకు సులభశైలితో ఇతర మత
వైలక్షణ్యములను చూపుచు పరమ పవిత్రమగు హృదయ
ముతో చిన్ననాట నుండియు వారి యనుభవము నంతను
శ్రీవారు గ్రంథరూపములో ప్రసాదించిరి.

జన్మాంతరపుణ్యవశమున శ్రీవారితో నాకుపూర్వా
శ్రమమునుంచి రమారమి కిరీ సవత్సరముల నుంచి పరిచితి
గలదు.

చిన్ననాట నుండియు ఈ పుణ్య పురుషులు సంసార
ములో నుండియు తామరాకుపై నీటివలె సాంసారికప్రవృత్తిని
గడుపుచు, పరమార్థముకొరకే అహోరాత్రములుతమజీవిత
మును ధారపోయుచులౌకికములో తాము బి. ఎ. బి.ఎల్.,
ప్యాసు అయి ప్లీడరుగా పనిచేయుచున్నను నిరంతరము విద్య
ద్గోష్ఠి సలుపుచు పెద్దలసందర్శనమునకు వ్యయప్రయాసలతో

దూర దేశములకు వెడలి వారి ఆశీర్వాదములను పొందుచు,
మహానందముగ్నులగుచు, తరచు ప్రతిదినము సాయంకాలము
శాస్త్ర నిష్ఠాతులగు పండిత ప్రకాండులవలన సమస్త పురాణ
ములు, ధర్మములు మున్నగు అనేక విషయములను ఆస్తిక్య
ముతో వారు గ్రహించు చుండెడివారు.

సంసారములో నున్నంతవరకు ఇట్లు పరమార్థదృష్టి
కోణముతో తమ జీవయాత్రను గడపి, కుమారులయందు
సంసార భారమునుంచి, విరక్తులై జగద్గురువుల వద్ద తురీ
యాశ్రమ స్వీకారమొనర్చి, ప్రస్థానత్రయ భాష్యములను
చక్కగా కృషిచేసి సర్వజన సుబోధమగు దృష్టాంతములతో
తమ వైదుష్యమును లోకమునకు వెదజల్లు చుండెడి పవిత్ర
హృదయులు గాన వీరి రచనలు ఆర్షరచన కోటిలో పరిగ
ణింప దగియున్నవి.

ఇట్టి పవిత్రవృక్తుల గ్రంథములు పాఠకులకు పవిత్ర
సంస్కారములను కలిగించి ఆత్మంతిక పురుషార్థమునకు సహ
కారము లగుచు ఆచంద్రార్కము విరాజిల్లునట్లు పరమేశ్వ
రుడు అనుగ్రహించు గాక.

— ఉప్పలూరి గణపతిశాస్త్రి

శ్రీ మదఖిలాంధ్ర దేశీయ బ్రాహ్మణ గురుకులాశ్రమ సంస్థాపకులును, సంచాలకులును, సర్వోపద్రష్టలును బ్రహ్మ విద్యాలంకారులును అగు శ్రీ ముదిగొండ వేంకట రామ శాస్త్రిగారి ప్రశంస.

శ్రీ మ త్ప ర మ హ ం స పరివ్రాజకాచార్యవర్య శ్రీగాయత్రీ పీఠాధిపతులు రచించిన 'జగజ్జీవేశ్వరతత్త్వము అద్వైతము' అను గ్రంథమును చూచి యానందించితిని.

ఇందు ప్రస్థానత్రయ ద్యుహరణములనే గాక తుదకు ఇతరభాషలలోని ఖురాన్, బైబిలు, సైన్సు, ఉదాహరణముల గూడ అద్వైత సిద్ధాంతో పష్టంభకములుగాచూపబడి సరళాంధ్ర భాషలో వివృతములై యుండుటచే అద్వైతాదరము గల నేటి లోకీకుల చిత్తముల గూడ నాకర్షించుటకీ గ్రంథ ముపకరించునని తోచుచున్నది.

శ్రీ విద్యా శంకర భారతీ స్వామివారు పాశ్చాత్య విద్యా నిష్ణాతులై పెద్దలవల్ల ప్రస్థానత్రయ వేదాంతార్థముల సరిగమించి యుండుటచే నిట్టి గ్రంథమును వ్రాసిరి గదా నుని సంతసించు చున్నాడ.

సీకాం: త్రిలింగమహా

ఇట్లు

విద్యాపీఠము

గవర్నరుపేట

విజయవాడ - 2

వి ద్వ ద్వి థే యు డు

ముదిగొండ వేంకటరామశాస్త్రి.

పీఠిక

విశాలాంధ్రపత్రికవారు 1958 సంవత్సరపు 'సందేశం' అనువార్షిక సంచికను అద్వైతము నధికరించి ప్రచురింప దలచి ఒకవ్యాసమును వ్రాయువని నన్ను కోరగా "జగజ్జీవేశ్వర తత్త్వము" అను శీర్షికతో జగత్తు, జీవుడు, ఈశ్వరుడు అను మూడింటి తత్త్వము అద్వైతమే అని ఒక వ్యాసమును వ్రాసియుంటిని.

దానిలో మన హిందూమతమునకు ప్రమాణగ్రంథ రాజములై ప్రస్థానత్రయము అను నామముతో విరాజమానములగు శ్రీమద్భగవద్గీత, బ్రహ్మసూత్రములు, ఉపనిషత్తులు అనువానినిన్ని, పురాణములనున్న, క్రిస్టియను మతమునకు ప్రమాణగ్రంథమగు బైబిలును, మహమ్మదీయ మతమునకు ప్రమాణగ్రంథమగు ఖురానును విమర్శించి ఆ గ్రంథములన్నిటిలోను జగజ్జీవేశ్వరతత్త్వము అద్వైతముగానే ప్రధానముగ నిరూపింపబడినదనియు, ఇంతేకాక అందరికి ప్రమాణములగు తర్కములనుబట్టి విచారించినను, సైన్సు (Science) అను పదార్థవిజ్ఞానశాస్త్రమును పరిశీలించినను, ప్రాచ్య పాశ్చాత్య మేగాసాపకులగు మహాపురుషుల అను

భవములను గమనించినను, జగజ్జీవేశ్వర తత్త్వము అద్వైతముగానే స్పష్టమగుచున్నదనియు, అట్టి అద్వైత సిద్ధాంతమే ప్రపంచమున కంతకు సనాతనధర్మము [eternal truth] అనియు, అందుకు ద్వైత విశిష్టాద్వైతములు సాధనలనియు శ్రుతియుక్త్యనుభవ పురస్సరముగ వ్రాసియుంటిని. ఇట్టి వారచనకు ప్రేరణ శ్రీ కామకోటి పీఠాధిపతులగు శ్రీశ్రీశ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ జగద్గురు పూజ్యపాదుల బోధతే. ఆ నా వ్యాసము ఆ వాక్విక సంచికలో ప్రధాన ప్రథమ వ్యాసముగ ప్రకటింపబడినది.

ఆ వ్యాసమును చదివి ప్రశంసించిన పెక్కురు వాని నొక పుస్తకరూపకముగ ప్రకటింపవలసినదని కోరిరి.

నేను హైదరాబాదులోని శ్రీ శృంగేరీవారి శంకర మఠమునకు 1961 సంవత్సరపు చాతుర్మాస్యదీక్షా నిర్వహణార్థమై వెళ్ళినపుడు హైదరాబాదు; సికిందరాబాదు జంట నగరములలో ప్రఖ్యాత ముద్రాపకు [Printers] లయిన అజంతా ముద్రణాలయాధిపతులగు శ్రీమాన్ ఎన్. సి. వేంకటాచార్యులుగారితో ఈ వ్యాసమును పుస్తకరూపకముగ ప్రకటించు విషయమై ప్రస్తావించితిని. వారు తమ సహజ ఔదార్యముతో ఈ పుస్తకమును ఉచితముగ అచ్చువేయించెదమని వెంటనే తమ అభిప్రాయమును ప్రకటించిరి.

శ్రీమాన్ వేంకటాచార్యులుగారు సంస్కృతాంధ్రములందును వ్యాకరణ శాస్త్రమునందును చక్కని పాండి

త్యమును, కవిత్వానైపుణ్యమును గలిగి అనేక అష్టావధాన శతావధానములను సలిపి ఉద్గ్రంథముల రచించి దిగంత విశ్రాంత యశశ్చంద్రికా విరాజమానులైన విద్వత్కవి శేఖరులయి యున్నాడు. బంగారమునకు పరిమళ మబ్బినట్లు వారి పాండిత్యగరిమకు వన్నె తెచ్చినది వారి సహజ భౌదార్యాది గుణగణము. వారి కనేక అత్యావశ్యక కార్యాంతరములున్నను ఈ నా వ్యాసమును పుస్తకరూపముగ అచ్చు వేయించి నా కందించినారు.

ఈ పుస్తక ముద్రణమునకు కావలసిన కాగితమును సికిందరాబాదులో వస్త్ర వ్యాపాంస్తులును, సీతారామనామ సంకీర్తన సంఘ సంస్థాపకులును, సనాతన ధర్మాచరణ నిష్ఠాగరిష్ఠులును, ఆస్తికోతములును, ఉదారచరితులును అగు శ్రీ జూలూరి జగదీశ్వరయ్యశ్రేషీగారు ఉచితముగ నొసంగి ఈ పుస్తక ప్రకటనమునకు తోడ్పడిరి.

ఈ పుస్తకమును శ్రమ అనుకొనక అవలోకించి నా యందు వాత్సల్యముతో ఆఃపూర్వక శ్రీ ముఖములను అనుగ్రహించిన షా గురువద్యులగు శ్రీ శ్రీ శ్రీ శృంగేరి పీఠ జగద్గురువులకును శ్రీశ్రీశ్రీ కామకోటిపీఠజగద్గురువులకును నా నమశ్శతంబులు.

సికిందరాబాదులో హిందుస్తానీ డైరీ పబ్లిషర్సుగా ప్రఖ్యాతులైన శ్రీ చిట్టా వేంకటరామశాస్త్రిగారు తమ హాజీత్సాహముతోను, ప్రావీణ్యముతోను భౌదార్యము

తోను ప్రథమము నుండియు ఈ పుస్తక ప్రచురణాదికమునకు తోడ్పడిరి.

ఇట్లు ఈ పుస్తక ముద్రణమునకు తోడ్పడిన శ్రీమాన్ వేంకటా చార్యులగారికిని, శ్రీ జూలూరి జగదీశ్వరయ్య శ్రీ చిట్టా వేంకట రామశాస్త్రిగార్లకును సకలశ్రేయస్సులు కలుగుగాక యని మా నారాయణస్మరణ పూర్వక ఆశీస్సులు

ఈ గ్రంథమునుచూచి ప్రశంసను రచించిన “ఆమ్న యార్థ వాచస్పతి ” “వేదభాష్యవిశారద” “వేదభాష్యాలంకార” బ్రహ్మశ్రీ ఉప్పలూరి గణపతిశాస్త్రిగారికి సకల శ్రేయస్సులు కలుగుగాక యని మా నారాయణస్మరణ పూర్వక ఆశీస్సులు.

శ్రీగాయత్రీ పీఠము

శంకరమఠము

మ చి లీ ప త్త న ము

కృష్ణామండలము

విద్యాశంకర భారతీస్వామి

ద్వితీయముద్రణకు పీఠిక

జగజ్జీవేశ్వర తత్త్వము అద్వైతము అను పుస్తకమును రచించి సికిందరాబాదులోని అజంతా ప్రింటర్స్ వారి చేత ప్రథమముద్రణ 1000 ప్రతులు అచ్చువేయించి 1963 సం॥ రములో ప్రకటించడమైనది.

ఈ ప్రతులన్నియు అయిపోవుటచేతను ఆ గ్రంథమును కావలెననిగారు వారు చాలామంది ఉండుటచేతను ద్వితీయముద్రణము 1000 ప్రతులు వేయించ నవసరము కలిగినది.

ఈ స్థలంగ సంవత్సర చాతుర్మాస్యదీక్షా నిర్వహణమునకై నేను హేలాపురిలను ఈ ఏలూరు పట్టణమునకు వచ్చి శంకరమఠములో గీతోపన్యాసముల ద్వారా ధర్మభక్తిజ్ఞాన ప్రబోధమును గావించుచుండగా ఈ పట్టణ ప్రముఖులలో నొకరగు శ్రీ ఈదర పట్టాభిశ్రీరామ (వెంకయ్యగారి పుత్రరత్నము) గారు ఈ గ్రంథముయొక్క ద్వితీయముద్రణ వశ్యకతను గురించి విని ఈ యేలూరు పట్టణములో నిది వరకెన్నడు సామాన్య యతీశ్వరులుకాని, పీఠాధిపతులైన యతీశ్వరులుకాని వ్యాసపూజను చాతుర్మాస్య దీక్షను నిర్వహించక పోవుటచేతను ఈ సంవత్సరము నేను వ్యాసపూజను గావించి చాతుర్మాస్యదీక్షను నిర్వహించుటచేసెను, ఇట్టి

అపూర్వ సన్నివేశమునకు చిహ్నముగా నా యీ గ్రంథ
మును ఉచితముగ తమ పట్టాభిరామాముద్ర కాలయములో
అచ్చు వేయించెదనని తమ సహజ బేదార్థముతో
చెప్పి తమకు ఇతర వత్తిడి పనులెన్నియున్నను, దీనిని
అతి శీఘ్రకాలములో అచ్చువేయించి యిచ్చినారు.

(శ్రీ) ఈదర పట్టాభి శ్రీరామగారికిన్ని, వారి కుటుంబ
మునకున్న ఆయురారోగ్య విశ్వర్థములతో సకలశ్రేయోభి
వృద్ధి అగుగాక అని మానారాయణ స్మరణ పూర్వక
ఆశీస్సులు.

మకాం:

శంకరమతము విద్యాశంకరభారతీస్వామి
వలూరు

ప్రసంగ

గాయత్రీపీఠాధిపతి

కృష్ణాష్టమి

జగజ్జీవేశ్వరుల తత్త్వము : అద్వైతము

అస్మిక్తుడైన ప్రతిమానవుడు జీవుడగు తానొకడున్నాడనినీ, తన కెదురుగా కనబడు జగత్తు ఉన్నదనినీ, సృష్టికర్తయగు ఈశ్వరుడు ఉన్నాడనినీ విశ్వసించును. ఈ మూడింటికిగల పరస్పర సంబంధమును గురించి వేర్వేరు విధముల సిద్ధాంతీకరింపుచూ వివిధమతములు బయలు వెడలి నవి. ఈ మతము లన్నిటిని ద్వైతము, విశిష్టాద్వైతము అద్వైతము అను మూడు విధములుగ విభజింపవచ్చును.

ద్వైతము

జగత్తు సత్యమనియు, జీవుడు ఈశ్వరుడు భిన్నులనియు, ఒక జీవునికిని ఇంకొక జీవునికిని భేదము గలదనియు, ఈశ్వరునికిని జగత్తునకును భేదము గలదనియు, జగత్తులో నొక వస్తువునకును ఇంకొక వస్తువునకును భేదము కలదని జీవునికిని జగత్తునకు భేదము కలదనిన్ని ఇట్లు ప్రత్యక్షముగా ప్రతి మానవునికిని గోచరించు అయిదు భేదములు చెప్పనది ద్వైతమతము. జీవులు భక్తిచేత భగవంతుని లోకమును సామీప్యమునచేరి అచ్చట భగవత్సేవచేయుచు ముక్తులుగ నుండురని ద్వైతుల సిద్ధాంతము. ప్రపంచములోని క్రీస్తుమతము, మహమ్మదీయ మతము మున్నగు మతములన్నియు ఈ ద్వైత సిద్ధాంతము క్రిందికి వచ్చును. మన దేశములో మధ్వాచార్యులచే స్థాపింపబడినది ఈద్వైతమతమే.

విశిష్టాద్వైతము

శ్రీరామానుజాచార్యులవారిచే స్థాపింపబడినది విశిష్టాద్వైతము. ఈమతము ప్రకారము జగత్తున్న జీవులున్న భగవంతునకు తీరేరహితముతో నుండుననియు, జీవేశ్వరులకుగల సంబంధము అంశాంశీ సంబంధము లేక అవయవ అవయవి సంబంధము అనియు, భక్తిచేత జీవులు భగవంతుని చేరి సారూప్యస్థితిలో నుండి ముక్తులగుదు రనియు వారి సిద్ధాంతము. నానావిధ ప్రతపుష్ప ఫలాదులతో నొప్పారుచున్నను వృక్షము మాత్రము ఒక్కటే యని చెప్పబడుచున్నట్లు నానావిధ జీవులతోను సత్యమైన జగత్తుతోను విశిష్టమై యున్న ఆ భగవంతుడు ఒక్క-డుగానే యున్నాడు అనుట చేత వీరి సిద్ధాంతమునకు విశిష్టాద్వైతమని పేరువచ్చినది.

అద్వైతము

అద్వైత మనునది పై చెప్పినవాని కన్నింటికి విలక్షణమై విరాజిల్లుచున్నది. భగవంతుడు లేక బ్రహ్మ యనునది ఒక్కటిమాత్రమే సత్యమై అనంతమై జ్ఞానానంద స్వరూపమైనదనిన్ని, జగత్తు మిథ్య అనిన్ని జీవుడు తాత్వికముగ బ్రహ్మయే అనిన్ని వీరి సిద్ధాంతము. ఇదియే శ్లోకార్థములో 'బ్రహ్మ సత్యం జగన్మిథ్యా జీవో బ్రహ్మైవ నాపరః' అని వక్కాణించబడినది. జగత్తున బ్రహ్మలకు గల పరస్పర సంబంధము ద్వైతాద్వైత విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతములలో నే సిద్ధాంతానుసారముగ శ్రుతియుక్తి అనుభూతులవల్ల నిర్ణయింప విలంబిత పరిణామము. శ్రుతి (అనగా గ్రంథ) ప్రమాణము నకు సరించియు, యుక్తి నిబట్టియు, అనుభవమును

బట్టియు తేలిన సిద్ధాంతమే సరియైన సిద్ధాంత మగును కాని అన్యముకానేరదుగదా. గ్రంథప్రమాణము అనగా సంస్కృత వాఙ్మయములో వేదములు, పురాణములు, ఇతిహాసములు, సూత్రములు మున్నగునవిన్నీ, యితరభాషలలో బైబిలు, ఖురాను మున్నగునవన్నీ, అయ్యున్నవి. యిట్టి అనగా సామాన్యముగ తర్కపరిశీలనమే కాక పాశ్చాత్య విజ్ఞానములో 'Science' అను పేరిట విరాజిల్లుచున్న విజ్ఞానపరిశోధనయును చేరును. అనుభవము అనగా గ్రంథస్థములయిన మహాపురుషుల అనుభవమున్నూ, ప్రాచ్యపాశ్చాత్య మహాపురుషుల అనుభవమున్ను మున్నగునవి చేరును. ముందు సంస్కృత వాఙ్మయమును పరిశీలించుము.

సంస్కృతవాఙ్మయము - వేదములు

వేదములు అనంతములు. వానిలో ముఖ్యమయిన భాగమును వేదవ్యాసభగవానుడు ఋక్, యజు, సామ, అధర్వణము లను విధముగా నాలుగు భాగములుగా విభజించి మహాపకారము గావించెను. అట్లు విభజించుటచేతనే 'వ్యాసః' అను పేరు వచ్చినది. (వ్యాసః = విభజనకర్త) వేదములు ఎవరిచేత రచింపబడినవి కాకపోవుటేకాక, ఆ పరమేశ్వరుని ఉచ్చాస్య నిశ్వాసరూపములు అనిన్నీ, అవి నిత్యమైన వనిన్నీ, ఉచ్చాస్య నిశ్వాసములకు ఎవరును యెట్లు కర్తలుకారో అట్లే పరమేశ్వరుడును ఆ వేదములకు కర్త కాడనిన్నీ, పరమేశ్వరునివల్ల ఆ వేదములు అభివ్యక్తమైనవనిన్నీ, అందుచేత అవి అపారమేయములు నిత్యములు అనాదులనిన్నీ, ఆ పరమేశ్వరుని యొద్దనుంచి చతుర్ముఖ

బ్రహ్మ వినుటచేతను, వానియొద్దనుంచి మహర్షులు
 వినుటచేతను వానికి శ్రుతులు అనే పేరు వచ్చినదనిన్ని,
 మహర్షులయొద్దనుంచి అవిచ్ఛిన్న గురుపరంపరగా నేటికిని
 అవి మన భారతదేశములో విరాజిల్లుచున్న వనిన్ని, అవి
 పరమ ప్రమాణములనిన్ని మానవులకు ప్రత్యక్షప్రమాణము
 చేతగాని అనుమాన ప్రమాణముచేతగాని తెలిసికొనుటకు
 సాధ్యముకాని విషయములను వేదము తెలియజేయును కనుక
 దానికి 'వేదము' (వేదయతీతి వేదః) అనుపేరు వచ్చినదనిన్ని
 వేదములోని అంతరంగికసాక్ష్యమునుబట్టిన్ని, వేదేతరప్రాచీన
 గ్రంథములగు స్మృతులు, ఇతిహాసములు, పురాణములు,
 కావ్యములు మున్నగు సంస్కృత వాఙ్మయమంతటిలోని
 సాక్ష్యమునుబట్టిన్ని, స్పష్టమగుచున్నది. ఇట్టి ప్రబల సాక్ష్య
 మునకు భిన్నముగా క్రీ. పూ. 3000 లో వేదములు రచింప
 బడియుండవచ్చునను పాశ్చాత్యుల ఊహగానమును అంగీక
 రించుట బుద్ధిమంతుల లక్షణము కానేరదు గదా. అట్టి వేద
 ములయొక్క సారము ఉపనిషత్తులలో గాననగును. ఆ యుపని
 షత్తుల సారమే భగవద్గీతలోను, బ్రహ్మసూత్రములలోను,
 విరాజిల్లుచున్నది. అందుచేతనే మన వేదమతమునకు లేక
 హిందూమతమునకు ఉపనిషత్తులు, భగవద్గీత, బ్రహ్మసూ
 త్రములు అనునవి మూడు ప్రస్తానములుగా ప్రఖ్యాతిని
 గాంచినవి. ఆ మూడింటిలోను జగజ్జీవేశ్వరుల తత్త్వము
 ఎట్లువర్ణింపబడినదో పరిశీలించుట మన ముఖ్య కర్తవ్యమై
 యున్నది. ఆ మూడింటిలోను భగవద్గీత ఎక్కువ ప్రఖ్యాతిని
 గాంచియుండుటచేత, మున్నుండుగా భగవద్గీతను పరిశీలించి

చూచుదము.

భగవద్గీత

భగవద్గీతయొక్క సందేశ మేమి? కర్మానుష్ఠానమా? భక్తిప్రబోధమా? జ్ఞానప్రబోధమా? జ్ఞానమే అయినచో ద్వైతజ్ఞానమా, విశిష్టాద్వైతజ్ఞానమా, లేక అద్వైతజ్ఞానమా అను రెండు విషయములు విచారణీయములు అయ్యున్నవి.

అరునుడు యుద్ధము చేయుటకై యుద్ధభూమిలోనికి వచ్చి గురువులను, బంధువులను చూచి వీరందరు యుద్ధము జరిగినచో మరణింతురే యను జాలి, విషాదము కలిగి యుద్ధముచేయననిన్ని, ఇట్టి ఘోరయుద్ధము చేయుటకంటె భిక్షాటనముచేయుట మంచిదనిన్నీ, నిశ్చయించుకొనగా, శ్రీకృష్ణుడు అతనికి గీతను బోధించెను. అంతట విషాదముపోయి అరునుడు యుద్ధముచేసెను.

ఇప్పుడు మనము విచారింపవలసినది అరునునికి విషాద కారణమేమి, దానికి శ్రీకృష్ణుడు చేసిన చికిత్స యేమి అను విషయము. రోగనిదానము సరిగా తెలిసినగాని సరియైన చికిత్సచేయుట సాధ్యము కానేరదు. అరునునికి విషాదకారణము యుద్ధములో అందరూ చనిపోవుదురనియేకదా. అనగా దేహములు నశించిన ఆత్మలుకూడా నశించును అను భావముమీదనే ఇట్టి విషాదము కలుగును. కనుక విషాదకారణము దేహాత్మ భ్రాంతియని తేలినది. ఇది మొదటిది. ఈ భ్రాంతిని అనుసరించి స్వధర్మమైన యుద్ధమునుమాని పరధర్మమైన భిక్షాటనము చేయుటకు సంసిద్ధుడైనాడు. ఇది

రెండవ దోషము ఈ రెండు దోషములకు శ్రీకృష్ణుడు
 రెండు చికిత్సలను చేసినాడు. మొదటి దోషనివారణకు
 దేహమువేరు, ఆత్మవేరు నిన్ని, దేహము అనిత్యము ఆత్మ
 నిత్యము అనిన్ని గీత 2 వ అధ్యాయములో 11 వ శ్లోకము
 మొదలు 39 వ శ్లోకమువరకుచెప్పి ఆపైని విష్ణుమయుగా
 స్వధర్మానుష్ఠానమే ఇట్టి జ్ఞానోదయమునకు సాధనమని
 బోధించెను. మిగతా అధ్యాయములలోను నీభావములే విశ
 దీకరింపబడినవి. రెండవదోషమునకు చికిత్స ప్రతిఫలాపేక్ష
 లేకుండా స్వధర్మమును ఆచరించుట అను కర్మయోగము.
 మొదటి దోషమునకు ఆత్మనిత్యత్వమును, దేహదుల అనిత్య
 త్వమును బోధించు జ్ఞానయోగము. ఈరెండే ప్రధానముగ
 గీతలో బోధింపబడినవి. వీనిలో జ్ఞానయోగము ప్రధానము,
 దీనికీకర్మయోగము సాధనము. గీత 3 వ అధ్యాయము 3 వ
 శ్లోకము ' లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠా పురాప్రోక్తా మయా
 నఘ । జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యాయాం కర్మయోగేన యోగి
 నాం ' అనునది ఈ విషయమును స్పష్టము చేయుచున్నది.
 గీతలోచెప్పబడిన భక్తి, ప్రపత్తి, వైరాగ్యము, సన్యాసము,
 యోగము అనునవి అన్నియు ఈరెంటిలో నంతర్భూతములే
 అయి యున్నవి. కర్మజ్ఞానములలో కర్మానుష్ఠానమే గీత
 యొక్క ప్రధాన సంజ్ఞకమునిన్ని, జ్ఞానము కాదనిన్ని కొందరు
 అభిప్రాయ పడినారు. కాని ఆభావము సరియైనది కాదని
 గీతలోని శ్లోకములవల్లనే స్పష్టపడగలదు. అద్వైతగా 4 వ
 అధ్యాయము 38 వ శ్లోకములో ' సర్వంకర్మాఖిలం పార్థ
 జ్ఞానే పరిసమాప్యతే ' కర్మానుష్ఠాన ఫలితము జ్ఞానోదయ

మగుటయే అని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునికి బోధించెను. కర్మ వాదులు తమ వాదమునకు అనుకూలముగా చెప్పిన దే మనగా, యుద్ధకర్మచు చేయుటకు వచ్చిన అర్జునుడు యుద్ధము చేయననగా శ్రీకృష్ణుడు గీతను బోధించి అతనిచేత ఆయుధ కర్మనే చేయించినాడు కనుక గీతా సందేశము కర్మానుష్ఠానమే యని వారుచెప్పుదురు. ఈవాదముపైకి చాలా యుక్తముగానే ఉన్నట్లు గోచరించును కాని లోతుగా విమర్శించినచో ఈ వాదము నిలువనేరదు. ఎట్లనగా - ఇంట్లోకూర్చొనియున్న అర్జునుని శ్రీకృష్ణుడు యుద్ధము చేయుము అని బోధించి యుద్ధభూమికి తీసుకొనిరాలేదు. యుద్ధము చేయుటకు తానే నిశ్చయించుకొని శ్రీకృష్ణుని సారథిగా రమ్మని ప్రార్థించి తెచ్చుకొని యుద్ధభూమికి వచ్చినాడు. అందరిని చూడగానే దేహములు నశించినచో ఆత్మలు కూడా నశించును అను అజ్ఞానమోహము ఆతనిని ఆవరించినది. అంతట యుద్ధము చేయను అని ఆగిపోయినాడు. ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు గీతాబోధవల్ల ఆ మబ్బుగావచ్చిన అజ్ఞాన మోహమును పోగొట్టినాడు. ఆ మోహము పోగానే యుద్ధముచేయుటకే సిద్ధపడి వచ్చిన అర్జునుడు యుద్ధము తనంతట తనే చేసినాడు. కనుక గీతాబోధయొక్క ఫలిత మేమనగా, అర్జునునికి ఆవరించిన మోహమును పోగొట్టుకొని.

నీటితూములో ఒకరాయి అడ్డు పడినప్పుడు నీటి ప్రవాహము ఆగిపోవును. అప్పుడు మనముచేయునది ఆ అడ్డు పడిన రాయిని తీసివేయుటే గాని, నీటిని ప్రవహించునట్లు చేయుట కాదుకదా. ఆ అడ్డును తొలగించిన నే నీరు దానం

తట అది సహజముగ ప్రవహించును. అటులనే అరు^జనునికి
 గీతాబోధవల్ల అజ్ఞానమునే అడ్డుపోగానే తనంతట తాను
 యుద్ధము చేసెను. కనుక కర్మవాదుల వాదము నిస్సారము.
 గీతా శ్లోకములవల్లనే పై విషయము స్పష్టము కాగలదు.
 అరు^జనుడు విషాదాంతమున 2 వ అధ్యాయము 7 వ శ్లోక
 ములో “కర్మణ్య దోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం
 ధర్మసమ్మూఢచేతః । యచ్ఛ్రేయ సాన్య నిశ్చితం
 బ్రూహి తస్మేశిష్యస్తేఽహం శాథి మాంత్యాం ప్రపన్నం ”
 అని శ్రీకృష్ణుని ప్రార్థించుటలో తనకు అజ్ఞానము ఆవరించుట
 చేత ధర్మమేదియో తెలియక మూఢత్వము (మోహము
 యొక్క కార్యము) కలిగినదనిన్ని, అదిపోవునట్లు శాసించి
 బోధింపుమనిన్నీ కోరినాడు. కనుక ప్రప్రథమముననే అరు^జ
 నుడు తనకు మోహము ఆవరించినదని చెప్పుకొన్నాడు.
 గీతాబోధవిన్న తరువాత, చివరకు, “ నష్టోమోహః స్మృతి
 ర్లభా త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత ” (18 వ అధ్యాయము
 78 వ శ్లోకము) అనగా శ్రీకృష్ణునిబోధవల్ల తనకు మోహము
 పోయినదనిన్నీ ఆత్మజ్ఞానము కలిగినదనిన్నీ, స్పష్టము చేసి
 నాడు. అజ్ఞాన మోహమును పోగొట్టునది జ్ఞానబోధయే కాని
 ఇంకొకటి కాదుగదా. కనుక అరు^జనుని నోటిమీదుగానే గీతా
 సందేశము కర్మకాదనిన్ని అజ్ఞాన మోహమును పోగొట్టి
 ఆత్మస్మృతిని కలుగజేయు జ్ఞానబోధయే అనియు స్పష్టమగు
 చున్నది. ఇంతియేకాదు. శ్రీకృష్ణుడుకూడ తాను చేసిన
 బోధ జ్ఞానమే యని స్వయముగా 18 వ అధ్యాయము 68 వ
 శ్లోకములో ‘ఇతి తే జ్ఞాన మాఖ్యాతం గుహ్యత్ గుహ్య

తరం మయా । విమృశ్యైత దశేషేణ యథేచ్ఛసి తథా
 కురు" అనగా తాను గుహ్యతి గుహ్యమైన జ్ఞానమును ఉప
 దేశించినా దనిన్ని, దానిని విమర్శించి అర్థమును తనకు
 ఇష్టమువచ్చినట్లు ప్రవర్తింప వచ్చుననిన్ని స్పష్టపరిచినాడు.
 ఈ చివరిబోధలో కూడ ' నీ యిష్టము వచ్చినట్లు ' అనగా
 యుద్ధముచేయుటో లేక భిక్షాటనముచేయుటో, ఈబోధఃన్న
 తరువాత నీకు ఏది యుక్తమని తోస్తే దానిని ఆచరింపుము"
 అని చెప్పినాడే కాని యుద్ధమేచేయుము అని ఆదేశించలేదు.
 అంతట అర్థమును తనంతట తానే యుద్ధము చేసినాడు.
 గీతలో మధ్య మధ్య "యుద్ధస్వ" (యుద్ధము చేయుము)
 అని శృష్టపరమాత్మ బోధించినను ఆ బోధ అనువాదమే
 కాని విధి కాదు. ఒకడు ఒక త్రోవలో పోవుచుండగా
 కొంతదూరము వెళ్ళినతరువాత రెండు మార్గములు కన
 పడగా ఏమార్గమున పోవలెనో సందేహముకలిగి 'ఏత్రోవను
 పోవలెను?' అని అక్కడ ఉన్నవారిని అడుగగా ఈత్రోవను
 పోమ్ము" అని వారు జవాబు చెప్పుదురు. " ఈత్రోవను
 పోమ్ము" అను వాక్యము సందేహమును నివారణ చేసినదే
 కాని పోవుటను విధిగా బోధించలేదు, అది అనువాద
 మాత్రమే. పరధర్మమైన భిక్షాటనము తప్పు అనిన్ని స్వధర్మ
 మైన యుద్ధమే శ్రేయస్కరమనియు శ్రీకృష్ణుని జ్ఞానబోధవల్ల
 అర్థమును విశ్చయించుకొని యుద్ధము చేసినాడు. ఇంకను
 18 వ అధ్యాయం 72 వ శ్లోకములో "కచ్చిదజ్ఞానసమ్మోహః
 ప్రణవృత్తే ధనంజయ" అని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని 'నీకు అజ్ఞా
 నమువల్ల కలిగిన మోహముపోయినదా' అని అడుగగా

అరునుడు ' నష్ట మోహః స్మృతిరబ్ధా నా మోహము
పోయినది. అర్థజ్ఞానము కలిగినది' అని జవాబు ఇచ్చినాడు.
కనుక అరునుని మాటలవల్లను కృష్ణుని మాటలవల్లను కూడా
గీతాసందేశము జ్ఞానబోధయేకాని కర్మబోధకాదు అని తేలు
చున్నది.

భక్తివాదులు (ద్వైతులు విశిష్టాద్వైతులు) గీతాసం
దేశము భక్తిప్రబోధమేకాని జ్ఞానముకాదు అని వాదిం
తురు. దీనినికూడ విమర్శించుదము. భక్తికిని జ్ఞానమునకును
సంబంధమును తెలియజేయు శ్లోకములలో ముఖ్యమైనవి
రెండు కలవు. అందు మొదటిది 10 వ అధ్యాయములో
10 వ శ్లోకము. అంతకు పూర్వపు శ్లోకములో భక్తులు ఎట్లు
ప్రవర్తించెదరో వర్ణించి

“తేషాం సతతయక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం

దదామి బుద్ధియోగం తంయేన మా ముపయాన్తితే”

అను 10 వ శ్లోకములో అట్టి ప్రీతిపూర్వకముగ ఎల్లప్పుడు
నన్ను భక్తిచేత సేవించువారికి నేను జ్ఞానయోగమును
ప్రసాదించుచున్నాను. అట్టి జ్ఞానయోగమువల్ల వారు నన్ను
పొందుదురు, అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుటవల్ల భక్తియొక్క
ఫలము జ్ఞానోదయమేకాని సాక్షాత్తు మోక్షము కాదనియు,
జ్ఞానముచేతనే భగవత్ప్రాప్తి అనుమోక్షము లభించుననియు
స్పష్టపడుచున్నది. ఇటులనే 18 వ అధ్యాయము 55 వ
శ్లోకములో “భక్త్యా మా మభిజానాతి యావాన్ యశ్చస్మి
తత్త్వతః ” “ భక్తివల్ల నా స్వరూపమును ప్రభావమును
తార్కికంగా తెలిసికొందురు , అని చెప్పుటవల్లకూడా జ్ఞాన

మునకు భక్తి సాధనమని తేలుచున్నది.

పైన చెప్పినదానిని బట్టి కర్మయును, భక్తియును జ్ఞానమునకు సాధనములనియు, గీతా సందేశము జ్ఞానమే యనియు జ్ఞానమువల్లనే మోక్షప్రాప్తియనియు స్పష్టమగుచున్నది. గీతను గురించి విచారణీయమైన రెండు విషయములలో మొదటిది తేలినది. ఇకను రెండవది. గీతలో చెప్పబడిన జ్ఞానము ద్వైతజ్ఞానమా, విశిష్టాద్వైతజ్ఞానమా, లేక అద్వైతజ్ఞానమా అనునది తేలవలసి యున్నది.

గీతలోని 18 అధ్యాయములును కర్మషట్కము, భక్తిషట్కము, జ్ఞానషట్కము అని మూడు షట్కములుగా నొక విభాగముకలదు. మొదటి ఆరు అధ్యాయములును కర్మయోగమును గురించియు, 2 వ ఆరు అధ్యాయములు అనగా 7 వ అధ్యాయము మొదలు 12 వ అధ్యాయము ఆఖరువరకు భక్తి యోగమును గురించియు, చివర ఆరు అధ్యాయములు అనగా 13 వ అధ్యాయము మొదలు 18 వ అధ్యాయము ఆఖరువరకు జ్ఞానమునుగురించియు బోధించుచు. ఇంకొక విభాగము ప్రకారం మొదటి షట్కము జీవుని స్వరూపమును, రెండవ షట్కము ఈశ్వరుని స్వరూపమును, మూడవ షట్కము జీవేశ్వరుల సంబంధమును బోధించును. ఈరెండు రకముల విభాగములకును అన్యోన్య సంబంధము కలదు. మొదటిషట్కములోని జీవుడు ఆషట్కములో చెప్పబడిన నిష్కామకర్మానుష్ఠానము వలన చిత్తశుద్ధికలవాడై సంస్కృతు డగును. అంతట అట్టి సంస్కృత జీవుడు రెండవ షట్కములోని ఈశ్వరుని ఆషట్కములో చెప్పబడిన భక్తి

చేతనేవింది ఈశ్వరానుగ్రహమునకు పాత్రుడగును. అంతట అతడు 3 వ షట్కములో చెప్పబడిన జ్ఞానయోగము చేత 'క్షేత్రజ్ఞంచాపి మాంవిధి' అను శ్లోకం ప్రకారము అట్టి సంస్కృతజీవుడు బ్రహ్మయే కాని భిన్నుడు కాదు అను సర్వాత్మభావమును జీవబ్రహ్మైక్యమును సాక్షాత్కరించు కొని ముక్తుడగును. ఇట్టి జీవబ్రహ్మల కభేదమును బోధించు జ్ఞానము అద్వైతమేకదా.

ఇక గీతలో బోధింపబడిన జ్ఞానముయొక్క స్వరూప స్వభావములను తెలిసికొనుటకై గీతలోని శ్లోకములనే విమర్శించి పరిశీలించుదము. అర్జునునికి శ్రీకృష్ణుని బోధ 2 వ అధ్యాయములో 11 వ శ్లోకమునంచి ప్రారంభము. 'నశ్వే వాహం జాతు నాసం...' 'న జాయతే మ్రియతేవా... నై నం ఛిందంతి శస్త్రాణి...' "దేహీనిత్యమవధ్యోయం... వేదాఽవినాశినం నిత్యం..." ఈ మొదలగు శ్లోకములలో జీవుడునిజముగా జన్మమరణములు లేని నిత్యుడు అనిబోధింపబడినది. అట్టి నిత్యమైన జీవుడు ఆయా ఉపాధులనుబట్టి ౬ నే కులుగా కనుపడుచున్నాడే కాని వాస్తవములో ఒక్కడే. "అంతవంత ఇమే దేహః నిత్యహ్యక్తా శ్చరీరిణః..." "దేహీనిత్యమవధ్యోఽయం దేహీ సర్వస్య..." మున్నగుశ్లోకములలో దేహి అయిన జీవుడు నిత్యుడనిన్ని "అట్టి నిత్యుడయి ఒక్కడైన జీవునికే యీ నానావిధములగు దేహములున్నవనిన్ని అట్టి దేహములన్నియు అనిత్యములని చెప్పబడినవి. ఇట్లు ఈశ్లోకములలో జీవునియొక్క నిత్యత్వమును ఏకత్వమును ప్రతిపాదించి 7 నుంచి 12 అధ్యాయములలో ఈశ్వరుని

ఏకత్వమును నిత్యత్వమును ప్రతిపాదించి 18 వ అధ్యాయములో గీత ఆ యిద్దరికి అభేదమును లేక ఐక్యమును బోధించినది. ఇంకను 21 వ అధ్యాయము 11వ శ్లోకము మొదలు 39వ శ్లోకమువరకు జీవునియొక్క ఏకత్వ నిత్యత్వములను గీత బోధించి, 39వశ్లోకములో “ ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యబుద్ధిః....” అని శ్రీకృష్ణుడు అరునునికి సాంఖ్యోపదేశమును అనగా ఆత్మజ్ఞానోపదేశమును పూర్తి చేసినాడు. ‘సాంఖ్యం అనగా సమ్యక్ ఖ్యాయతే అనేన ఆత్మతత్త్వం’ ఆత్మజ్ఞానమని యర్థము. ఇట్లు ఈశ్వరుని సంగతి ఏమియు బోధింపకుండగనే 21 వ అధ్యాయములో శ్రీకృష్ణుడు జ్ఞానోపదేశ ఉపన్యాసమును ముగించి నీకు చెప్పవలసినదంతయు చెప్పినాను అనుటలో శ్రీకృష్ణుని భావమేమి ? జీవతత్త్వము ఏకము. నిత్యము అని తెలిసికొన్నంత మాత్రమున మోక్షము లభించునా ? ఈశ్వరతత్త్వమునుకూడ తెలిసికొని రెంటికిని అభేదమును దర్శించినప్పుడేకదా మోక్షము ! దీనిలోని రహస్యమేమన - ఉపనిషత్తులలో బ్రహ్మజ్ఞానమువల్ల మోక్షము వచ్చును అని చెప్పబడినది. ఆ బ్రహ్మ ఎట్టి వాడనగా “ఏకమేవాద్వితీయం” అని ‘నిత్యం’ అని మున్నగు విధములుగా వర్ణింపబడినది. ఇప్పుడు బ్రహ్మ యొక్క తత్త్వము ఏకత్వము, నిత్యత్వము కలది అనిన్ని తెలిసినది. ఇట్లు ఏకమై నిత్యమై అనంతమైన వస్తువులు రెండుఉండనేరవుకదా. రెండుఉండగానే, దేనికిని ఏకత్వము సిద్ధించదుగదా. ఇంకను రెండు వస్తువులు ఉన్నచో రెండును పరిచ్ఛిన్నములు అగును కనుక రెండును వశ్వరములై అనిత్యములగును కాని నిత్యములు

కానేరవు. కనుక ఏకత్వ నిత్యత్వ లక్షణములుగల వస్తువు ఒక్కటే ఉండవలెను. ఈ లక్షణములు జీవుఁ కిన్ని చెప్పుట చేతను బ్రహ్మకు ఇట్టి లక్షణములు ఉన్నవని యందరకును తెలిసిన విషయమే కనుకను, ఈవిధముగా జీవ బ్రహ్మలకు ఐక్యమును లేక అభేదమును చెప్పుకుందానే చెప్పినట్లు అయినది. ఇంకను 'యేన భూతాన్యశేషేణ ద్రక్ష్యస్యాత్మన్యథోమయి....' 'సర్వభూతస్థమాత్మానం....' 'యోమాంపశ్యతి సర్వత్ర....' 'జ్ఞానీత్వాత్మైవ " మున్నగు శ్లోకములుకూడా జీవబ్రహ్మల కభేదమును బోధించుచున్నవి. ఈ విధముగా కూడా గీతలోని జ్ఞానబోధ అద్వైతమే అవి స్పష్టమగుచున్నది. కనుక జీవేశ్వరుల సంబంధము పైనచెప్పినచొప్పున అద్వైత ము తేలినది.

జ గ త్త మ ర్థ

ఇకను జగత్తుయొక్క స్వరూపము సత్యమా, లేక మిథ్యయా అనునది తేలవలసియున్నది. ఈ విషయమై గీత ఏమి బోధించుచున్నదో పరిశీలింతము. పైన చెప్పిన ప్రకారము 2 వ అధ్యాయములో గీత ఆత్మయొక్క ఏకత్వమును నిత్యత్వమును విరూపించి అట్టి ఆత్మను "సత్" అని వర్ణించినది. ఇకను దేహదులతో కూడియున్న జగత్తును "మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ ! శీతోష్ణ సుఖదుఃఖదాః ఆగమాపాయినోఽవిత్యాః తాన్తితిక్షస్య భారత ! " అంతవంత ఇమే దేహాః" మున్నగుశ్లోకములలో ఆత్మముగ వర్ణించి దీనిని "అసత్" అని అన్నది. ఇట్టి "సత్, అసత్" లకు అన్యోన్య సంబంధము 16 వ శ్లోకము "నాఽసతో విద్యతే భావః

నా భావో విద్యతే సతః । ఉభయోరపిదృష్టౌ న స్తస్య
 నయోః తత్త్వదర్శినిః లో విర్ణయింపబడినది. ఆ విర్ణయ
 మేమనగా - 'సత్' కు అభావములేదు. అసత్తుకు భావము
 లేదు. అసత్తుకు భావములేదు అనగా సత్ ఎప్పుడు సత్యే
 అసత్ ఎప్పుడు అసత్యే. అనగా ఉన్న వస్తువు ఎప్పుడూ ఉంటుంది.
 లేనివస్తువు ఎప్పుడూ లేనేలేదు. అనగా ఉన్న వస్తువుకు
 లేమిలేదు; లేనివస్తువునకు ఎప్పుడూ ఉనికిలేదు. 'సత్' అంటే
 ఆత్మ 'అసత్' అంటే జగత్. కనుక ఆశ్లోకభావ మేమనగా
 ఆత్మకు ఎప్పుడునూ శనములేదు; జగత్తుకు ఎప్పుడూ ఉనికిలేదు,
 యింతే లెనినది. ఇక్కడ ఒక సంశయము కలుగవచ్చును. ఉన్న
 వస్తువు ఎప్పుడూ ఉంటుంది. లేనివస్తువు ఎప్పుడూ ఉండదు
 అని అందరికీ తెలిసిన విషయమును శ్రీకృష్ణుడంతటివాడు
 అర్జునునికి బోధించవలెనా? యట్లుబోధించుటలో భావమేమి?
 విషేధము ఎప్పుడును ప్రసక్తమైన దానికి చేయవలెను కాని
 అప్రసక్త ప్రతి షేధము కూడదు గదా! ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు
 ఆశ్లోకములో ఆత్మకు అభావములేదని, జగత్తుకు భావము
 లేదని విషేధించుటలో యట్లు విషేధించవలసినయవసరమేమి
 కలిగినదను ప్రశ్న పుట్టును. ఉదాహరణకు, ఎవరైన మన
 యింట్లోకి రాదలిచి యట్లు కనబడితే, ఆతనిని రావచ్చుట యిష్టము
 లేనిచో రావద్దని విషేధింతుము. అంతేకాని అతను త్రోవ
 వెంట వెళ్ళుచూ మన యింటి లోకి వచ్చే సూచనలే కనపడ
 నప్పుడు ఆతనిని రావద్దని విషేధించముకదా, యట్లే ఆత్మజగ
 త్తుల విషయంలో ఆశ్లోకాక విషేధమునకు ప్రసక్తి ఏమి
 అనగా, ఆత్మ 'సత్' అనగా భూత భవిష్యద్వర్తమాన

కాలము లన్నింటిలోను మారకుండా విత్యముగనుండేది యని బోధించినను కంటికికనబడుట లేదు కనుక, ఒకవేళ లేదేమో యని భ్రమ పడుటకు అవకాశమున్నది కనుక అట్టి భ్రమను పొందకుండా నుండగలందులకై కనబడక పోయినను ఆత్మకు ఎప్పుడునూ అభావములేదు. అని చెప్పవలసి వచ్చినది. ఇక జగత్తు కనబడుచున్నది. కనుక సత్యమైనది అని భ్రమ పడుటకు అవకాశమున్నది. కనుక కనబడు చున్నంత మాత్రమున జగత్తుకు ఉనికియనగా వస్తుత్వము లేదు అని బోధింప వలసివచ్చినది. అసతి అంటే కుండేటి కొమ్మువలె శూన్యమని యిక్కడ అర్థముకాదు. ఎందుచేతననగా జగత్తుకనపడుచున్నదికనుక కుండేటికొమ్ము ఎవరికిని ఎప్పుడూ కనపడనే కనపడదు కనుకను అట్టిదానిని గురించి ఎవరును ఉన్నదేమో అనిభ్రమపడరు కనుక శ్రీకృష్ణుని బోధ అట్టి వస్తువు విషయమై యవసరమేలేదు. కనుక ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుని బోధ ఆశ్లోకములో జగత్తు కనబడుచున్నప్పటికి దానికి సత్యత్వములేదు అనిన్ని, ఆత్మకనబడకపోయినప్పటికి దానికి అభావములేదనిన్ని స్పష్టపడుచున్నది. దీనిపల్లజగత్తుయొక్కస్వరూపము ఏమనితేలినదనగా - “సచ్చేన్న బాధ్యేతి, అసచ్చేన్న ప్రతియేత, తస్మాత్ జగత్ సదసద్విలక్షణం అనిర్వచనీయం, అనగా కనబడుచున్నది కనుక “సత్” అనగాఉన్న వస్తువా అంటే నిద్రలోను, సమాధిలోను కనపడకపోవుటచేతను, ఎప్పుడూ మారుచుండుటచేతను “సత్” కాదు. పోనీ, శశశృంగమువలె “అసత్” లేని వస్తువా అంటేకనబడుచున్నది కనుక “అసత్”

కాదు అన్నారు. కనుక జగత్ సత్తుకాదు. అసత్తు కాదు అని తేలినది. ఇట్టి లక్షణమునే అర్వచనియమని మిథ్య యనిన్ని అంటారు. కనుక జగత్ మిథ్య అని తేలినది. “మిథ్య” యనగా లేదని అర్థముకాదు. ఉన్నదని కాని. లేదని కాని నిర్వచించుటకు సాధ్యముకావది యని అర్థము. ఏదిఅయితే వస్తుత్వము లేకుండా కంటికి కనపడునో అదంతయు మిథ్య యని చెప్పబడును. త్రాడునుచూచి పాము యని భ్రమపడి నపుడు వస్తుత్వములేని పాముకనబడుచున్నది. కనుక ఆపాము మిథ్య. ఇటులనే స్వప్నములో కనపడుచున్న దృశ్యమునకు వస్తుత్వము లేదు కనుక ఆదృశ్యమంతయు మిథ్యయే. ఇట్టి భ్రాంతి స్థలములలో ఒక వస్తువు ఇంకొక వస్తువుగా కన పడును. అసలు వస్తువు అధిష్ఠానమందురు; ఇంకొకటిగా కన పడిన వస్తువు ఆరోపితమందురు. అసలు వస్తువు ఎప్పుడూ ఎట్టి మార్పును పొందకుండా నిర్వికారంగానే ఉండును. అట్లు మారకుండానే ఇంకొకవస్తువుగా కనపడును. భ్రాంతిపోగానే అనగా అసలువస్తువుయొక్క జ్ఞానము కలుగగానే ఆరోపితము; నశించును. జగత్తుమిథ్యయని అన్నప్పుడు జగత్తుఆరోపితము, దీనికి అధిష్ఠానము బ్రహ్మ. బ్రహ్మఎట్టిమార్పును ఎన్నడూ పొందకుండా నిర్వికారముగ ఉంటూనే జగత్తుగా భాసించు చున్నది. అధిష్ఠానమైన బ్రహ్మయొక్క జ్ఞానము కలుగగానే, జగత్తు జగత్తుగా కనపడక బ్రహ్మగానే కనపడును. త్రాడు పాముగా కనపడినపుడు త్రాడు అని ఒకవస్తువు, పాము అని ఇంకొక వస్తువు ఇట్లు రెండువస్తువులు ఎప్పుడూలేవు. భ్రాంతి ఉన్నంత కాలము పాము ఒక్కటే కనపడినది భ్రాంతిపోగానే

వీరి పాముగా కనపడినచో అదే త్రాడుగా తేలినది అనగా
 భ్రాంతి కాలములో అనగా అజ్ఞానదశలో పాము మాత్రమే
 ఉన్నది; జ్ఞానదశలో త్రాడుమాత్రమే ఉన్నది. అలాగే అజ్ఞాన
 దశలో జగత్తు మాత్రమే ఉన్నది: జ్ఞానదశలో యీ జగత్తుగా
 కనపడేది బ్రహ్మగా తేలి, బ్రహ్మ ఒక్కటే ఉన్నది. అసలు
 వస్తువు ఏదీ మూర్ఖును పొందకుండా యింకొక వస్తువుగా కన
 పడుటను 'వివర్తము' అని యందురు. అసలు వస్తువుయింకొక
 వస్తువుగా వాస్తవంలో మారినపుడు, అనగా పాలు పేరు
 గుగా మారినపుడు, దానిని " పరిణామము " అందురు.
 ఇప్పుడు జగత్తుకును, బ్రహ్మలేక ఈశ్వరునకును ఉన్న సంబం
 ధము వివర్తము కాని పరిణామముకాదు. ఇట్టి వివర్తదృష్టి
 తోనే ఆరోపితవస్తువును 'మిథ్య' యని యందురు. ఈ విష
 యము " యుక్తి " అను శీర్షికక్రింద యింకను విశదీకరింప
 బడును. ప్రస్తుతము గ్రంథ ప్రమాణమును గురించి పరిశీలిం
 చుచున్నాము కనుకను, యీ పరిశీలనలో కూడ "మిథ్య"
 యను శబ్దమువచ్చి అది అద్వైత సిద్ధాంతమును బోధించు
 విలక్షణమైన శబ్దముగా ఉన్నది కనుకను దానిని గురించి
 యింతవరకు విచారణ గావింపబడినది.

ఇక జగత్తుయొక్క మిథ్యాత్వమును బోధించు శ్లోక
 ములు వైనచెప్పిన ప్రకారము 2 వ అధ్యాయములోనే కాక
 ఇతర అధ్యాయములలో కూడఉన్నవి. వానిలో 9 వ అధ్యాయములోని 4, 5 శ్లోకములు ముఖ్యములు.

అవేవనగా;

శ్లో. “మయా తత మిదం సర్వం జగ దవ్యక్తమూరి నా
మత్ స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తే ష్వవస్థితః”

శ్లో. “నచ మత్ స్థానిభూతాని । పశ్యమే యోగమైశ్వరం”

వీని అర్థ మేమనగా —

(1) ఈ జగ త్తంతయు అవ్యక్త రూపముగ నున్న నాచేత వ్యాప్తమై యున్నది.

(2) ఈభూతము లన్నియు నాయందే ఉన్నవి.

(3) నేను ఆ భూతములయందు లేను.

(4) ఆభూతములున్న నాలో లేవు.

(5) ఇట్టి నాకు సంబంధించిన యోగశక్తినిచూడుము

పరస్పర విరుద్ధములుగా కనబడు యీ వాక్యముల భావమేమి? ఈజగ త్తంతయు నాచేత వ్యాప్తమైయున్నది. అను వాక్యము బోధపడుటకు అవకాశమున్నది. కాని ‘ఈ భూతములన్నియు నాయందే ఉన్నవి. నేను ఆభూతములలో లేను. ఆభూతములున్న నాలో లేవు’ అనువాక్యములు కేవలము పరస్పర విరుద్ధములుగానున్నవే. వీటిసమన్వయమెట్లా? యను ప్రశ్న పుట్టును. దీనికి జవాబు రజ్జుసర్పదృష్టాంతము మీదగాని ఇంకొక విధముగా కుదరదు. రజ్జుసర్పదృష్టాంతములోపాము త్రాడుమీద ఉండనూ ఉన్నది. త్రాడు పాము మీదలేనూలేదు, పామున్న త్రాడుమీద లేదు. ఈ వాక్యములు పై 2,3,4, వాక్యములకు సరిపోవును ‘త్రాడు’ అనే అధిష్టానంఉన్నపుడేగదా “పాము” అను ఆరోపముకలిగినది

కనుక పాము త్రాడులో ఉన్నది అంటే అర్థము అట్లు తెలిసి
కొనవలెను. ఇకను త్రాడు వాస్తవంలో పాముగ మారలేదు
కనుక 'త్రాడు పాములో లేదు' అని చెప్పబడినది. వాస్త
వంలో పాముకూడ త్రాడులో లేదు కనుక పామున్న
త్రాడులో లేదు' అనిన్ని చెప్పబడినది, దార్ఢాఁతికమైన

జగత్ బ్రహ్మలో, బ్రహ్మ అను అధిష్ఠానం లేకపోతే ఆరో
పము ఉండనేరదు కనుకను పై శ్లోకభావమైన 5 వాక్యము
లలో 2 వ వాక్యమును అట్లుఅర్థము చేసికోవలెను. వాస్త
వంలో సచ్చిదానందమైన బ్రహ్మ అనృత జడదుఃఖాత్మక
మైన యీ జగత్తులో ఉండుటకు ఏలులేదు కనుక 3వ
వాక్యమును అట్లు అర్థముచేసికోవలెను. ఇకను యధార్థసి
థిలో పాము కూడ త్రాడులో లేనట్లు ఈ జగత్తు కూడ
బ్రహ్మలో లేదు కనుక 4వ వాక్యమును అట్లు గ్రహించవలెను.
ఇట్టి అత్యాశ్చర్యకరమైన లక్షణము లన్నియు నాయోగశక్తి
అనగా నూయాశక్తి వల్ల కలిగినవి యనితెలిసికొనుము - అని
5వ వాక్యములో శ్రీకృష్ణుడు అరునునికి బోధచేయుచు
న్నాడు. దీనివల్ల గీతబోధింపబడిన జ్ఞానము, బ్రహ్మ
ఒక్కటే సత్యమైనది. జగత్తు మిథ్య, జీవుడువాస్తవంలో
బ్రహ్మయే' అను అద్వైతజ్ఞాన మని స్పష్టమగుచున్నది.
"ఏకవిజ్ఞానేన సర్వవిజ్ఞానం"

గీతలోని యింకొక విలక్షణమైన బోధవల్ల కూడా
గీతలోని బోధింపబడిన జ్ఞానము అద్వైతమే యని ధ్రువపడును
ఆ బోధ ఏమనగా - ఏ ఒక్కదానిని గురించి తెలిసికొంటే
సర్వము తెలియబడునో అట్టిబోధ, దీనిని సంస్కృతములో

“ఏకవిజ్ఞానేన సర్వవిజ్ఞానం” అని అంటారు. ఇట్టి బోధ
 ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తులోను ముండకోపనిషత్తులోను స్పష్ట
 కరింపబడి గీతలో 7 వ అధ్యాయము 2 శ్లోకములో ‘యజ్ఞ
 జ్ఞాత్వా నేహ భూయోఽన్యత్ జాతవ్య మవశిష్యతే’ అని
 ప్రశంసింపబడినది. ఈశ్లోకమునకు పూర్వపు శ్లోకములో
 అనగా అధ్యాయ ప్రథమశ్లోకములో ‘అసంశయం సమగ్రం
 మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు’ నా స్వరూపమును సంపూ
 ర్ణముగా యెట్టి సంశయము లేకుండా నీవు ఏ విధముగ తెలిసి
 కొనగలవో ఆ విధమును చెప్పుచున్నాను. అని చెప్పి
 శ్రీకృష్ణుడు 2 వ శ్లోకములో ఏ వస్తువును తెలిసికొంటే
 సర్వము తెలుస్తుందో ఆవస్తువును గురించి చెప్పెద’ నని
 వాగ్దానముచేసి ‘మత్తః పరతరం నాన్యత్ కించి దస్తి ధనం
 జయ’ నాకంటె వేరుగ ఏమీలేదు అని బోధించినాడు. దీని
 భావమేమో పరిశీలించుదము.

ఏ వస్తువును గురించి తెలిస్తే సర్వము తెలుస్తుందో
 అని చెప్పుటలోని భావమును విమర్శించుటకు అసలు ఉన్న
 వస్తువులు యెన్ని అని ముందుగా విచారింపవలెను. ఉన్న
 వస్తువులు మూడు అనియు, అవి జీవుడు, జగత్తు, ఈశ్వరుడు
 అనియు ఈ వ్యాసమునకు శీర్షికనుబట్టిన్ని ప్రారంభ వాక్య
 లను బట్టిన్ని స్పష్టమైనది గదా ! ఈ మూడిటిలోను యే
 ఒక్క వస్తువును గురించి తెలిసినను మిగతారెండును తెలియ
 వలెనన్న, ఆ మూటికిని పరస్పర సంబంధ మెట్లుండవలెను ?
 ఆ మూడును స్వతంత్రమైన వస్తువులే అయినచో దేనిని
 గురించి తెలిసికొంటే అదే తెలుస్తుంది కాని మిగతావి

తెలియనేరవు. అలాగా ఈశ్వరుడు లేక బ్రహ్మను గురించి తెలిసికొనిన బ్రహ్మయే తెలియబడను. కాని జీవజగత్తులు తెలియబడ నేరవు. అటునచో శ్రీకృష్ణుని ఏకవిజ్ఞానేన సర్వ విజ్ఞాన ప్రతిష్ఠా, నెరవేరనేరదు. ఆ ప్రతిష్ఠానెరవేర వలెనన్న బ్రహ్మను గురించి తెలిసికొంటే జీవజగత్తులను గురించి ప్రత్యేకంగా తెలిసికొన వలసిన అవసరం లేకుండా పోవాలి. అదెప్పుడు సంభవించు ననగా మన్నుకును, కుండకును ఉన్న సంబంధము బ్రహ్మకును జగత్తుకును వుంటే, అట్టిది సంభవించును. మన్నుతో చేయబడిన కుండలు, మూకళ్ళు, పిడతలు మొదలైన వన్నియును మన్నుకంటే భిన్నములు కావు కనుకను, అవన్నియు మన్ను యొక్క వివిధ వికారములే కనుకను వాటికి మన్నుకంటే పృథక్ సత్తా లేదు: కుండ, మూకుడు అనునవి వాస్తవంగా ప్రత్యేకించి వస్తువులు కావు. వాటి అన్నింటిలోను ఉన్న వస్తువు ఒక్క మన్నే. అవన్నియు ఊరికే నామము. రూపము కలవే కాని, వస్తుత్వము కలవికావు. 'కారణేన అనన్య త్వాత్ కార్యస్య' అను న్యాయము ప్రకారము అవన్నియు కారణమైన మన్నుకంటే అన్యములు కావు. అట్లే జగత్తులో వస్తువులుగా కనబడున వన్నియు వాటి వాటి కారణముల కంటే అన్యములు కావు అనగా పంచభూతముల కంటే అన్యములు కావు ఆ పంచ భూతములును బ్రహ్మయొక్క కార్యములు కనుక బ్రహ్మకంటే అన్యముకావు అని తేలినది. అనగా జగత్తుకు బ్రహ్మకంటే వేరైన వస్తుత్వము లేదని తేలినది. దీనినే మిథ్యాత్వ మంటారు.

కనుక జగత్తు మిథ్యఅని ఈవిధముగా కూడా తేలి
నది. ఇది అద్వైత సిద్ధాంతమే కదా ! ఇంకను, జీవుడుకూడ
బ్రహ్మకంటే భిన్నుడైనచో బ్రహ్మను గురించి తెలిసికొ
న్నచో జీవుని గురించి తెలియబడ నేరదు. అట్లయినచో
‘ఏకవిజ్ఞానేన సర్వవిజ్ఞాన ప్రతిజ్ఞ’ నెరవేర నేరదు. ఆప్రతిజ్ఞ
నెరవేరవలె ననిన జీవుడు బ్రహ్మకంటే భిన్నుడు కాకుండా
ఉండాలె. వాస్తవంలో బ్రహ్మకంటే ఆయా ఉపాధుల సంబం
ధము కలిగేబిప్పటికి జీవుడు అనిపిలువబడు చున్నాడు కాని,
జీవుడు వేరేలేడని ఉపనిషత్తులు ఘోషించు చున్నవి, ఘటా
కాశము మహాకాశము కంటే భిన్నము కానట్లు జీవుడును
బ్రహ్మకంటే భిన్నుడు కాదు అని తేలుచున్నది. అట్టి పరిస్థి
తుల లోనే బ్రహ్మను తెలిసికొంటే జీవుడు వేరే వస్తువు
కాదు. కనుక జీవుని గురించి వేరే తెలిసికొన వలసిన అనస
రము లేకుండా జీవుడుకూడా తెలియబడును. ఇట్లు గీతలో
చేయబడిన “ఏకవిజ్ఞానేన సర్వవిజ్ఞాన ప్రతిజ్ఞ” వల్లకూడ గీత
లోని జ్ఞానబోధ అద్వైతమే అని స్పష్టమగు చున్నది.

జీవన్ముక్తి :

ఇంకొక విలక్షణమైన బోధవల్లకూడా గీతలో అద్వైత
జ్ఞానమే బోధింప బడినదని స్పష్టమగును. అది జీవన్ముక్తిని
గురించిన బోధ. జీవన్ముక్తి యనగా జీవించి యుండగానే
ముక్తిని అనుభవించుట. మా మూలుగా ముక్తి యనగా
దేహము నశించినతరువాత జీవుడు పొందు స్థితియని ద్వైత
విష్టాద్వైత మతముల వారి సిద్ధాంతము. అద్వైత సిద్ధాం
తము ప్రకారం మాత్రము మానవుడు ఈ భౌతిక దేహ

ములో ఉండగానే ముక్తుడు కావచ్చును, ఈ జీవన్ముక్తి సిద్ధాంతము ఒక్క- అద్వైతమతములోనే ఉన్నదికాని ఇతర మతములలో లేనేలేదు. అట్టి సిద్ధాంతమును గీత అనేకచోట్ల స్పష్టముగా వ్యక్త పరచినది.

‘ ఇహైవ తైర్జ్ఞేయైర్జ్ఞానైః సామ్యేన్దితం మనః ’
(‘ఇహ’ అనగా ఈ శరీరములో నుండగనే అని అర్థము.)
‘ శక్నోతీహైవ యస్మాధుం ప్రాకృరీర విమోక్షణాత్ ’
‘ అభిత్ బ్రహ్మనిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనాం ’ ‘ యదా భూత పృథగ్భావం ఏకస్థ మను పశ్యతి ! తతఏవ చ విస్తారం బ్రహ్మ సంపద్యతే తదా ’ — ఈ మొదలైన శ్లోకములు జీవన్ముక్తిని స్పష్టముగ బోధించు చున్నవి. జీవన్ముక్తుడనగా ఈ శరీరములో జీవించి యుండగనే, బ్రహ్మసాక్షాత్కారము పొంది ముక్తిని పొందినవాడు యనిగదా అర్థము.

అట్టివానినే “తత్త్వదర్శి” యనియు గీత వర్ణించినది. ‘తత్త్వదర్శి’ అనగా తత్త్వమును సాక్షాత్కరించిన వాడని అర్థము. అట్టివారే గురువులుగ నుండుదగినవారు.

“తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా
ఉపదేశ్యంతి తేజానం జ్ఞానినః తత్త్వదర్శినః ”

అను శ్లోకములో గురువులు అనగా జ్ఞానులు, తత్త్వదర్శులు అని వక్కాణింపబడినది. జ్ఞానులు అనగా శాస్త్రజన్యతత్త్వజ్ఞానం కలవారు అని అర్థము. తత్త్వదర్శులు అనగా తత్త్వ సాక్షాత్కారం అంటే అనుభవజ్ఞానం కలవారని అర్థము. గురువుగా ఉండవలసిన వానికి శాస్త్రజ్ఞానము ఉండాలి. అనుభవజ్ఞానము ఉండాలి. ఎందు కనగా—

శాస్త్రజ్ఞానము లేకపోయినయెడల శిష్యులకు బోధచేయలేదు. అనుభవజ్ఞానము లేకపోయినయెడల తత్త్వమే సరిగా తెలియకొనలేదు. ఎవరికి వారు తరించేటందుకు అనుభవజ్ఞానము, అనగా ఆత్మసాక్షాత్కారము చాలాను. కాని ఇతరులకు బోధచేయు గురువుగా ఉండవలెనంటే శాస్త్రజ్ఞానము కూడా ఉంటేనే కాని బోధచేయు నామర్థ్యము ఉండనేరదు. అందుకని గీత పైశ్లోకములో ఆ రెండు లక్షణములను కేంద్రముగా వేసి. కనుక గీతాసిద్ధాంతము ప్రకారం అద్వైతులే ఉత్తమ గురువులుగా నుండదగినవారు. కాని ద్వైత విశిష్టాద్వైతులు అట్టి గురువులుగా నుండ నర్హులు కారని తేలుచున్నది. ఎందుకనగా వారి సిద్ధాంతము ప్రకారం దేహము నశించినతర్వాత ముక్తియే కాని జీవన్ముక్తి లేదు గనుక పాశ్చాత్యులలో కూడా వేదాంతజ్ఞానము కలవారిని 'Thinkers' అనగా బుద్ధికుశలత కలవారని అంటారే కాని, మన అద్వైతులలో వలె 'Seers' తత్త్వదర్శులని యనరు. కనుక లోకమున కంతకును ఆధ్యాత్మిక విషయములలో ఉత్తమ గురువుగా నుండదగినవాడు ఒక్క అద్వైతి మాత్రమే. ఇతరులెవరును కాజాలరని స్పష్టపడుచున్నది. బ్రహ్మ ఒక్కడే సత్యమయిన వస్తువు. జీవుడు బ్రహ్మకంటే భిన్నుడు కాదు. జగత్తు బ్రహ్మకంటే అన్యం కాదను అద్వైత సిద్ధాంతములో జీవుడు సర్వవ్యాపక మయిన బ్రహ్మమే కనుక యీ జీవన్ముక్తి సాధ్యపడును. మిగతా మతములలో అట్టిది లేనే లేదు. అట్టి జీవన్ముక్తిని గీత బోధించుట వలన గీతలోని జ్ఞాన సిద్ధాంతము అద్వైతమే అని నిర్ధారిత మగుచున్నది. ఇట్లు

భగవద్గీతా సాదేశము ప్రధానముగా జ్ఞానమే కాని కర్మ
భక్తి కావనియు, అజ్ఞానము అర్హతార్హక జ్ఞానమే యనియు
ఇట్టి జ్ఞానోదయమునకు సహకారు స్వధర్మానుష్ఠాన కర్మ,
అనన్యభక్తి సాధనము లనియు తెలిసినది.

ఈ పనిషత్తులు

భగవద్దేవ్యగుణ లక్షణము భగవద్గీతలో ఎట్లు నిర్ధారణ
గావిఃపబడినదో మనము పరిశీలింపినాము. ఆ లక్షణము ఉప
నిషత్తులలో నెట్లు వర్ణింపబడినదో ఇదిను చూడ వలసి
యున్నది. ఉపనిషత్తులు అనగా వేదములకు అంతిమ భాగ
ములు, కనుకనే వానిని వేదాంతములనియు అందురు. వేద
శబ్దార్థము 'వేదయతీతి వేదః' అనగా తెలియ చేయునది
కనుక వేద మని తేలుచున్నది. తెలియ జేయునదనగా
దేనిని ? మానవునకు ప్రత్యక్ష ప్రమాణము చేతగాని, అను
మాన ప్రమాణము చేతగాని తెలిసికొనుటకు సాధ్యము కాని
విషయములను తెలియజేయును కనుక వేదమని యర్థము.
ఇట్టి వేదమునకు స్వరూప స్వభావము లేవి యని విచారించి
నచో వేద మపౌరుషేయము, అనాది, నిత్యమని చెప్పబడు
చున్నది. అపౌరుషేయ మనగా పురుషుని చేత రచింపబడి
నది కాదని యర్థము. కనుక వేదము పురుష నిర్మితము
కానందున కర్త లేదనియు, అనాది యగుటచేత ఫలాన
కాలములో పుట్టినదనుటకు పీలు కానిదనియు, నిత్యమగుట
చేత మారుచది కాని నశించునది కాని కాక సర్వకాలములకు
సర్వులకు నిత్యమయిన ప్రమాణరాజమనియు తేలుచున్నది.
ఇట్లు చెప్పటకు ప్రమాణ మేమి యని మీమాంస జేయు

కము. ఏ గ్రంథమున కయినను కర్తను గురించి కాలమును
 గురించి స్వరూప స్వభావములను గురించి విచారణ చేయ
 వలెననిన, పాశ్చాత్య విశిష్టా పద్ధతుల ప్రకారము కూడ,
 ఆ గ్రంథములోని (internal) విషయ పరిశీలన ఒకటిన్నీ,
 ఇతర ప్రాచీనతమ గ్రంథములలోని (external) విషయ
 పరిశీలనము కె దవడిన్ని యను తెగు విధములుగ నున్నది.
 అట్టి పద్ధతుల నవలంబించి చూచినచో వేదములోని
 (internal) భాగములున్న, స్మృతులు, పురాణములు,
 ఇతిహాసములు, సూత్రములు మున్నగు (external)
 సంస్కృత వాఙ్మయమంతయున్న, వేదములు ఆ పరమేశ్వ
 రుని ఉచ్చాస, నిశ్వాస రూపములనిన్ని, వానికి కర్త లేక
 పోవుటే కాక పరమేశ్వరుడు కూడా కర్త కాక అభివ్యంజకుడు
 మాత్రమే యనిన్ని, అవి అనాదులు నిత్యములు అనిన్ని,
 పరమేశ్వరుడు బ్రహ్మదేవుని పుట్టించి సృష్టిని చేయునని
 ఆజ్ఞాపింపగా, 'దేనిదిబట్టి ఏవిధముగా చేయుదును' అని బ్రహ్మ
 అనుగగా అతనికి ఆ పరమేశ్వరుడు తనలోనున్న వేదరాశిని
 శ్రుతపరిచాడనిన్ని, అంతట అట్టి వేదముల సహాయమువల్ల
 బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి చేసినాడనిన్ని స్పష్టమగుచున్నది. దీని
 వలన వేదములు సృష్టికిని, సృష్టి కర్తయైన బ్రహ్మదేవునికి
 కూడ పూర్వమే ఆ పరమేశ్వరునిలో ఉన్నవని తేలుచున్నది.
 ఎనని కయినను ఉచ్చాస నిశ్వాస అయినది సహజమే కాని
 పురుషనిర్మితము కాదు గదా! కనుకనే పరమేశ్వరుని నిశ్వాస
 యైన వేదమున్ను పరమేశ్వర కర్తృకముకూడ కాక పరమేశ్వ
 రునితో పాటు నిత్యముగా నుండునదని స్పష్ట మగుచున్నది.

ఇంకను వేదము లోని విషయములను పరిశీలించిన యెడల అవి
మానవమాత్రునికి ఏ ప్రమాణము చేతను, ఎప్పటికిని తెలియు
టకు నీలులేని స్వభావము కలది అగుటచేతను కూడ ఏ మాన
వుడును ఎప్పుడును రచించుటకు నీలులేదనిన్ని, స్పష్టమగును.
అట్టి విషయము లేనగా, పైన ఏడు లోకములున్నవనిన్ని,
క్రీంద ఏడు లోకములు ఉన్నవనిన్ని ఆ యా లోకములలో,
భావన విధమగు జీవులు ఉన్నారనిన్ని, వారి చరిత్రలను
గురించిన నయనములు, సృష్టికి పూర్వపు పరిస్థితులు, సృష్టి
పుట్టిన విధానము, జీవులు పుట్టిన విధానము, ఈశ్వర స్వరూ
పము, జీవుని స్వరూపము, జగత్స్వరూపము గర్భస్థశిశువు
భావించు విషయములు, చనిపోవు సమయములో జీవుని
యొక్క చినుకవములు, దేవతలలో ఎవరికి ఎవరు పురోహితు
లైనది. వారిలో వారిపరస్పర సంబంధము, పక్షులకు రాత్రిళ్లు
భూమి ఎట్లు కనపడునను విషయము మున్నగు ననేక విషయ
ములు మానవుడు తెలిసికొనుటకు ఎన్నటికిని సాధ్యము
కానినై యున్నవి.

ఇట్టి పరిస్థితులలోకి000బి.సి.ప్రాంతముల బుద్ధిమంతులు
వేదములను వ్రాసి యుండవచ్చు ననిన్ని, ఆ వేదములలో
కూడ ముందు మంత్రభాగమే పుట్టినదనిన్ని, ఆ తరువాత
కొంత కాలమునకు బ్రాహ్మణభాగము, ఆ తరువాత ఆర
ణ్యక భాగము, ఆ తరువాత 1500 బి. సి. ప్రాంతముల ఉప
నిషత్తులు పుట్టినవని, ఈ విధముగా మన భారతీయ ఆర్ష
వైదిక సంప్రదాయమును ఎరుగని పాశ్చాత్యులు ఊహగాన
మును చేయగా, మన భారతీయసవనాగరికులు పైన చెప్పిన

ప్రకారము సంస్కృతి వాఙ్మయ మంతటిలోను దేదీప్యమానముగ విరాజిల్లుచున్న ప్రమాణములను త్రోసిపుచ్చి పాశ్చాత్యుల ఊహగానమును ప్రధానముగా చేసికొని విశ్వసించి వ్యక్తపరచుట చాల శోచనీయము కాదా !

ఇంకను మంత్ర బ్రాహ్మణ ఆరణ్యక ఉపనిషత్తులన్నియు కలసి వేదమని గ్రంథము లన్నియు ఘోషించుచుండగా ఒకదాని తరువాత ఒకటి పుట్టినదని వానికి వివిధ కాలములను నిర్ణయించుట ఎంతటి అవివేకము ! ఎంతటి సాహసము! వ్యాసభగవానుడు వేదము లన్నిటిని ఒకేరాశిగ నుండగా ఋగ్వేదసామాధర్వములుగా విభజించినాడనియు అందుకనే “వ్యాసః” అని బిరుదము యివ్వబడిన దనియు, (వ్యాసః అనగా విభాగము చేసినవాడు) ఇట్లుమన ప్రాచీన గ్రంథములు చాటుచుండగా, ఒక భాగము తరువాత ఒక భాగము కాలాంతరములో పుట్టినదని భావించుట బుద్ధిమంతుని లక్షణమా ? ద్వైతాద్వైత మతప్రవక్తలగు త్రిమతాచార్యులును వేదములు అపేరుషేయములు, నిత్యములు అని వక్కాణించు చుండగా పాశ్చాత్యులు వేదములు 3000 బి. సి. లో రచింపబడి యుండవచ్చును అని నిశ్చయించుచున్నారే. ఏమి ఆశ్చర్యము !

వేదము గ్రంథము కనుక ఎవరో ఒకరు వ్రాయకుండా ఎట్లు ఏర్పడునని ప్రశ్నపుట్టును. వేదము రచింపబడిన గ్రంథమని మన సిద్ధాంతమేకాదు. అది శ్రుతి. అనగా వినబడిన శబ్దరాశి. పరమేశ్వరుని ద్వారా వచ్చిన శబ్దరాశిని బ్రహ్మదేవుడు వినాడు. ఆయన తిరిగి ఆశబ్దరాశిని ధారణ

చేసి మహారులకు శ్రుతిపరిచినాడు మహారులయొద్దనుండి నేటి వరకును యీ పవిత్ర భారత దేశంలో ఈ శబ్దరాశి దేదీప్య మానముగ గురు శిష్య పరంపరలో విరాజిల్లుచున్నది. కనుక మన భారతీయ సంప్రదాయానుసారముగ వేదములు అపౌరుషేయములు, నిత్యములు అని ధ్రువపడుచున్నది. అట్టి వేదములు అనంతములు వాని చివర భాగములు ఉపనిషత్తులు 'ఉపనిషత్తు' అను శబ్దమునకు అజ్ఞానమును పోగొట్టు బ్రహ్మ విద్య అని అర్థము. ఇంకను "ఉప" అనగా గురుని సమీపములో కూర్చుని ఆంతరంగికముగా తెలిసికొనదగిన రహస్యమైన విద్య అనియు ఆ శబ్దార్థము. జీవుని జనన మరణ ప్రవాహములో నుండి లేవనెత్తి జన్మరాహిత్యమును చేసి ముక్తినిచ్చు పవిత్రతమ గ్రంథమగుటచేత ఉపనిషత్తులకు ప్రపంచములో నఖండ ప్రశస్తివచ్చినది. పాశ్చాత్య విజ్ఞాన తేజోరాశులగు "స్కాపెన్ హాక్" మున్నగు వారు ప్రపంచములో ఉపనిషత్తులవంటి ఉత్తేజకరమగు గ్రంథ మింకొకటి లేదనియు దానిలోనున్న విజ్ఞానము ఏ యితర గ్రంథములలోను లేదనియు అవిలత్యుత్తమమైన విజ్ఞానపేటికలనియు ఎంతయో ప్రశంసించి, ఆ ఉపనిషత్తులను చదువకుండా ఎన్నడూ నిద్రపోలేదనియు నుడివినారు.

అట్టి మహోత్కృష్టమైన ఉపనిషత్తులు నాలుగు వేదములలోను కలసి 1180 (ముగ్ధేదములో 21. యజుర్వేదములో 109, సామవేదములో 1000. ఆధర్వణ వేదములో 50) ఉన్నవి. వానిలో నుంచే శ్రీరామచంద్రమూర్తి తన ముఖ్య భక్తుడున్న శిష్యుడున్న అయిన హనుమంతునికి

108 ని వీరి ఉపదేశించి నాడనిన్ని; అందుచేత ఆ 108 ఉపనిషత్తులు ఇప్పుడు అనులులో నున్నవనిన్ని తెలియచున్నది. ఈ 108 లోను 10 ఋగ్వేదమునకు సంబంధించినవి. 19 శుక్ల యజుర్వేదమునకు చెందినవి. 32 కృష్ణ యజుర్వేదమునకు చెందినవి. 16 సామ వేదమునకు చెందినవి 31 అధర్వణ వేదమునకు సంబంధించినవిన్ని అయ్యున్నవి. 108 లోను ఈశ, కేన, కఠ, ప్రశ్న, ముండక, మాండూక్య తైత్తిరీయ వితరేయ, ఛాందోగ్య, బృహదారణ్యములను పదియును ముఖ్యముగ పరిగణింపబడి త్రిమతాచార్యులచే రచింపబడిన భాష్యములచే నొప్పారుచున్నవి. ఈ పది ఉపనిషత్తులలోను వితరేయము ఒక్కటే ఋగ్వేదమునకు చెందినదిన్ని, ఈశావాస్య బృహదారణ్యకములు రెండున్న శుక్ల యజుర్వేదమునకు చెందినవిన్ని కఠతైత్తిరీయములు రెండున్న కృష్ణ యజుర్వేదమునకు చెందినవియు, కేన, ఛాందోగ్యములు రెండును సామవేదమునకు చెందినవియు ప్రశ్న; ముండక, మాండూక్యములను మూడున్న అధర్వణ వేదమునకు చెందినవియు అయ్యున్నవి.

ప్రతి ఉపనిషత్తులోను మామూలు వాక్యములకు తోడుగా కొన్ని మహావాక్యములున్నవి. 108 ఉపనిషత్తులలోనుంచి శ్రీరామచంద్రమూర్తి తనపట్టాభిషేకములోతనకు మహాోపకారము గావించిన హనుమంతునికి 1008 మహావాక్యములను వీరి ఒకమాలగా ఉపదేశించి యిచ్చినాడు అని ఒక గాథకలదు. అదినిజమైనను కాకపోయినను 108 ఉపనిషత్తులలోనుంచి 1008 మహావాక్యములు ఉద్ధరింపబడిన

సంగతి నిజము. వానికి మహావాక్య రత్నావళి అని పేరు కలదు. ఈ 108 పదనిష్పస్తలను గాని, 1008 మహావాక్యములను గాని పదుపుటకు ఓపిక లేనివారికి వాటి అన్నింటికి సారభూతముగు నాలుగు మహావాక్యములను నాలుగు వేదముల నుండి ఏరి మనయగుదుండు అత్యంత దయతో మనకు అందించినారు.

జగజ్జీవేశ్వరుల తత్త్వనిర్ణయమునకై ముందు మహావాక్య విచారణ చేసి ఆ తరువాత ఇతర వాక్య విచారణ చేయుదము.

మ హా వా క్య వి చా రణ

మహావాక్యమనగా జీవునికని, బ్రహ్మకునుగల సంబంధమును, జగత్స్వరూపమున్ను అనగా జగజ్జీవేశ్వరుల అన్యోన్య సంబంధమును తెలియ చేయునది అయ్యున్నది. 1008 మహావాక్యములలోను 93 మహావాక్యములు జీవునికిని బ్రహ్మకునుగల సంబంధము అభేదమని తెలియ చేయును. 93 మహావాక్యములు జగత్తుయొక్క మిథ్యాత్వమును బోధ చేయును. 93 మహావాక్యములు బ్రహ్మయొక్కటే సత్యమైనదని బోధించును. మిగతా వాక్యములు బంధమోక్షములను గురించి జీవచ్ఛక్తిని గురించి, మననమును గురించి ఈ మొదలగు విషయములను గురించి బోధించునవై యున్నవి. అన్ని వేదముల సారముగ నాలుగు మహావాక్యములను నాలుగు వేదములలోనుంచే మనకు అనుగ్రహించినారు. కనుక ఆ నాలుగు మహావాక్యముల విచారణ గావించుదము. ఈ నాలుగు

మహావాక్యములున్న జిహ్వహృదయకథేదమును బోధించునై యున్నది. అవేద్య మహా !

తత్త్వమసి (సామగ్రీకము)

అయమాత్మాబ్రహ్మ (సాధర్మ్యకథనము)

అహం బ్రహ్మస్మి (మహాత్మ్యకథనము)

ప్రహ్లాదం బ్రహ్మ (యోగ్యకథనము)

ఈనాలుగుమాటలు యత్నించుటకు ఉపదేశించబడుచున్నది

యున్నది. ఈ నాలుగున్ను ప్రత్యేక ప్రత్యేకముగాకూడ మోక్షమును ప్రసాదించునవే అయున్నది. అయినను వీనిలోనొక శ్రమముకూడ ఉన్నట్లు గోచరించుచున్నది. మొదటి మహావాక్యము 'తత్త్వమసి' అనునది, 'నీవుబ్రహ్మము' అని గురువు శిష్యునికి బోధచేయునదై యున్నది. ముముక్షువు అయిన శిష్యుడు తరించుటకుగాను శ్రవణ, మనన, ధ్యానములను సాధనములను చెప్పినారు కనుక, అట్టి శిష్యుడు గురువు యొద్ద మొదట ఈ మహావాక్యమును శ్రవణము చేయును. కనుక ఈ మహావాక్యము శ్రవణ మహావాక్యము. ఇట్లు శ్రవణము చేసిన తరువాత దీనిభావమును మననము చేయవలెను కనుక, 'అయమాత్మాబ్రహ్మ' అను మహావాక్యముతో ఆ ముముక్షువు తన హృదయాకాశములోనున్న ఆత్మను తన చేతితో చూపుచుగాని లేక భావన చేయుచుగాని "అయమాత్మా" ఈ ఆత్మయే. 'బ్రహ్మ' బ్రహ్మము అని మననము చేయును. కనుక, ఇది 'మనన మహావాక్యము' ఇట్టి మననమువలన విషయము నిశ్చితమగును కనుక, అట్టి నిశ్చితభావమును 'అహంబ్రహ్మస్మి' 'నేను బ్రహ్మనే' అని

ధ్యానముచేయుచు. కనుక ఇది ధ్యానమహావాక్యము” ఇట్లు ‘ధ్యానములో’ పరినిర్మలము కాగానే, తన స్వక్రిత్యము పోయి, తనలోనున్న చైతన్యము మాత్రమే బ్రహ్మకాదు, సర్వత్రఉన్న ‘చైతన్యమంతయు బ్రహ్మమే’ అను సమష్టి భావముకలిగి సత్య జ్ఞానానందమై సర్వ వ్యాపకమైన బ్రహ్మచుభవము కలిగితిరించును. కనుక, ‘ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ’ అనునది అనుభవ మహా వాక్యము. ఈ మహావాక్యమునకు అర్థము చైతన్యమంతయు బ్రహ్మయే అని.

ఇట్లు గురువు ‘నీవు బ్రహ్మమువు’ అని శిష్యునికిబోధ చేయగా, ‘ఈ ఆత్మ బ్రహ్మ’ అని తనలో తను మననము చేసికొని, నిశ్చయించుకొని, ‘నేనుబ్రహ్మనే’ అని విజాతీయ ప్రత్యయములేకుండా అవిచ్ఛిన్నముగాధ్యానం చేసినమీదట నాలోని చైతన్యమేకాదు, సర్వత్ర ఉన్నచైతన్య మంతయు బ్రహ్మయే అని సర్వాత్మ భావ అనుభవము కలిగి ముక్తు డగుట అని తేలుచున్నది. ఇంకను ఇంకొక స్వారస్యమున్ను కలదు. మొదటి శ్రవణ మహావాక్యము ‘తత్త్వమసి’ అను నది మధ్యమ పురుష [Second Person] లో నున్నది. ‘అయమాత్మా బ్రహ్మ’ అనుమనన మహావాక్యము ప్రథమ పురుష [Third Person] లో నున్నది. ‘అహంబ్రహ్మస్మి’ అనుధ్యాన మహావాక్యము ఉత్తమపురుష (First Person) లోనున్నది. ఇకను ‘ప్రజ్ఞానంబ్రహ్మ’ అను అనుభవమహా వాక్యము ఏపురుషలోను లేకుండా (Impersonal) సామాన్య వాచకముగా సర్వమునకు సంబంధించియున్నది. ఇట్లు మహా వాక్యము లన్నియు జీవ బ్రహ్మైక్యమును బోధించుట చేత

అద్వైతమునే ఉపనిషత్తులు బోధించు చున్నవని తేలుచున్నది. ఇంకను 'బ్రహ్మ స త్యం' జగన్నిధ్యా చేసో బ్రహ్మోవనాపరః అను అద్వైత సిద్ధాంతములో (1) బ్రహ్మ ఒక్కటే సత్యమైనది. (2) జగత్తు మిథ్య (3) జీవుడు వాస్తవముగా బ్రహ్మయే అను మూడు లక్షణములలోను ఏ ఒక్కటి ఋజువు అయినను మిగతా రెండును ఋజువు అయినట్లే తేలును. ఒక్క జగన్నిధ్యాత్వము తేలినను, ఒక్క జీవ బ్రహ్మేక్ష్యము తేలినను, ఒక్క బ్రహ్మ సత్యత్వము తేలినను, మిగతావి అన్ని తేలి అద్వైత సిద్ధాంతము నిర్ధారితమగు చున్నది.

ఉపనిషత్తులలోని ఇతర వాక్యములవిచారణ

1. ఏక విజ్ఞానేన సర్వవిజ్ఞాన ప్రతిజ్ఞ : జగజ్జీవేశ్వరులలో ఏ ఒక దాని తత్త్వము తెలిసినను మిగతా రెండును తెలియబడును అను సిద్ధాంతము విషయమై భగవద్గీతను గురించిన మీమాంసలో మనము పరిశీలించినాము. ఈ సిద్ధాంతము ఉపనిషత్తులలో విపులముగ ప్రశంసింప బడినది,

ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో —

‘యేనాశ్రుతం శ్రుతంభవతి, అమతం మతం, అవిజ్ఞాతం విజ్ఞాతం’ అనిన్ని,
ముండకోపనిషత్తులో —

‘కస్మిన్ను భగవో విజ్ఞాతే సర్వ మిదం విజ్ఞాతం భవతి, అనిన్ని

బృహ దారణ్యకోపనిషత్తులో

“అత్తనో చా బాడే దమ్మనేన శ్రవణేన మత్యా విజ్ఞానేన ఇదం సర్వం నిర్జాతం ” అనియు

ఈ సిద్ధాంతము సృష్టికరింప బడినది.

ఈ సిద్ధాంతము అద్వైతములో శప్ప విగతాద్వైత విశిష్టాద్వైతములలో కుదుటపడదని యినివరలోనే నిర్ధారణ చేయబడి యున్నది గదా.

(1) జీవన్ముక్తి : ఉపనిషత్తులలో జీవన్ముక్తిని తెలియజేయు వాక్యములు 119 వున్నవి. జీవన్ముక్తికూడ ద్వైత విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతములలో లేవనియు, అద్వైతములో మాత్రమే కుదురునదియు అంగడనే నిర్ణయంపడి యున్నది గదా.

(2) జగన్నిధాన వాక్యములు: యీ వాక్యములు ఉపనిషత్తులలో 33 గలవు. వీనిలో ముఖ్యమైనవి దిగువ సుదాహరింప బడుచున్నవి.

‘యత్ర హి ద్వైత మివ భవతి’

‘మృత్యోస్స మృత్యు మాపోతి య ఇహ నానేవ పశ్యతి’

‘నాన్యత్కించన మిషం’

‘వాచాకంభణం వికారో నానుభేయం’

‘సర్వం వికారజాతం నూనామాత్రం’

‘సర్వత్ర హి నన్యస్మి ద్వైతసిద్ధిః’

‘మాయామాత్ర మిదం ద్వైతం అద్వైతం పరమార్థతః’

‘జ్ఞాతే ద్వైతం న విద్యతే’

‘ద్వితీయకారణాభావాత్ అనుత్పన్న మిదంజగత్’

‘చిత్తం ప్రసంచ ఇత్థాహుః నాస్తి నాస్త్వేవసర్వదా

ఈ వాక్యములకు తోడుగ ఉపనిషత్తులలో సృష్టి ఒక్కసారే అయినదని ఒకచోట, క్రమముగా ఆకాశము మొదలుకొని అయినదని ఒకచోట, తేజస్సు మొదలుకొని అయినదని ఒకచోట యుగడుటచేత శ్రుతికి సృష్టి యధార్థము కాదని బోధించుటే తత్పర్యమని తేలుచున్నది.

(4) జీవబ్రహ్మైక్య వాక్యములు ; ఈ వాక్యములు 38 ఉన్నవి. వీనిలో మహావాక్యములు నాలుగున్న లోగడనే ఉదాహరింపబడినవి. మిగతావానిలో ముఖ్యమైనవి దిగువ నుదాహరింపబడు చున్నవి :

‘స యశ్చాయ పురుషేయశ్చాసా వాదిత్యేన ఏకః’

“సత్యమాత్మాబ్రహ్మైవ బ్రహ్మైవైవాత్ర హ్యేవన విచికిత్స్యం”

‘త్వం బ్రహ్మసి’

‘త్వమేవాహం అహమేన త్వం’

‘ఘటే నష్టే యథావ్యోమ వ్యోమైవ భవతి స్వయం తద్దే వోపాధివిలయే బ్రహ్మైవ బ్రహ్మైత్ స్వయం’
‘బ్రహ్మైత్ బ్రహ్మైవ భవతి’

(5) బ్రహ్మస్వరూపవాక్యములు : ఈ వాక్యములు 93 ఉన్నవి. వానిలో ముఖ్యమైనవి దిగువ నుదాహరింపబడు చున్నవి.

“సర్వం ఖర్చిదం బ్రహ్మ”

“సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ”

“విజ్ఞాన మానందం బ్రహ్మ”

“ఏక మేవాద్వితీయం బ్రహ్మ”

“అదిమాధ్యాంత శూన్యం బ్రహ్మ”

“మాయాతీతం గుణాతీతం బ్రహ్మ”

“సచ్చిదానంద స్వప్రకాశం బ్రహ్మ”

“అద్వైతం అనిర్వాచ్యం బ్రహ్మ”

“బ్రహ్మైవేదం విశ్వ మిదం వరిష్ఠం”

“తదేవ నిష్కలం బ్రహ్మ నిర్వికల్పం నిరంజనం”

“పరం బ్రహ్మ పరం తత్త్వం సచ్చిదానంద లక్షణం”

“అక్షరం పరమం బ్రహ్మ నిర్విశేషం నిరంజనం”

“బ్రహ్మణోన్యత్ పరం నాస్తి బ్రహ్మణోన్యత్

జగన్నచ బ్రహ్మణోన్య దమా నాస్తి బ్రహ్మ

ణోన్యత్ ఫలం నహి”

“సర్వం హ్యేతత్ బ్రహ్మ”

“సదేవ సామ్యేదమగ్ర ఆసీత్”

“నాంతః ప్రజ్ఞంన బహిః ప్రజ్ఞం నోభయతః ప్రజ్ఞం న

ప్రజ్ఞానఘనం న ప్రజ్ఞం నాప్రజ్ఞం అదృష్ట మవ్యవహార్య

మగ్రాహ్య మలక్షణ మచింత్య మవ్యపదేశ్య మైకాత్మ

ప్రత్యయసారం ప్రపంచోపశమం శాంతం శివ మద్వైతం

చతుర్థం మన్యంతే స ఆత్మా స విజ్ఞేయః”

ఈ విధముగా ఉపనిషత్తులలో అద్వైత బోధక వాక్యములు అనేకములు గలవు. ఉపనిషత్తులలో ద్వైత విశిష్టాద్వైతసూచకములగు వాక్యములున్నను అవన్నియు మంద మభ్యమాధికారులను గురించి చెప్పబడినవగుటచేత అద్వైత సిద్ధాంతమునకు విరుద్ధములు కావు కాని ఉపనిషత్తులలోని అద్వైత వాక్యములు ద్వైతవిశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతములకు ఏ విధముగాను సమన్వయముకానేరవు. కనుక ఉపనిషత్తులలోని సిద్ధాంతము అద్వైతమే యని తేలినది.

బ్రహ్మ సూత్రములు

బ్రహ్మ సూత్రములు అనునవి ఉత్తరమీమాంసా, వేదాంత మీమాంసా అనికూడా తెలియబడుచున్నవి. ఇవి రెండు ఉన్నవి. వీనిని వ్యాసులవారి ఉపనిషత్తుల సారముగా రచించినాడు. ఈ రెండు సూత్రములును 4 అధ్యాయములు గను 16 పాదములుగను 192 అధికరణములుగను విభజింపబడినవి. వీనిలో బోధింపబడినది, ద్వైతమా, విశిష్టాద్వైతమా అద్వైతమా అను విషయమును తేల్చుటకు నాలుగు పద్ధతులున్నవి. అవేవన—

(1) ఈ సూత్రములను వ్యాసులవారు ఉపనిషత్తుల సారముగ రచించుట చేతను, ఉపనిషత్తులలోని జ్ఞానము అద్వైతమే యని పైన నిర్ణయింపబడియుండుటచేతను, యీ బ్రహ్మసూత్రములు కూడా అద్వైత పరములే.

(2) ఈ సూత్రములు రచించిన వ్యాసులవారు అష్టాదశపురాణములను గూడ రచించుటచేతను, ఆ పురాణము

లలో అద్వైతము కలిగి క అనేక ప్రదేశములలో బోధింపబడియు ముద్రపెట్టెను, అట్టి పురాణకర్తయగు వ్యాసులవారు బ్రహ్మసూత్రములను కూడ అద్వైత పరముగానే వ్రాసియుండవలెను.

(3) అట్టిక బర్హణములగు వ్యాసుల వైశేషిక సాంఖ్య మోగ పూర్వోత్తర మీమాంసలను ఆరింటిలో, వ్యాసుల చేరచింపబడిన ఉత్తర మీమాంస కాక మిగతా ఏదింటి కర్తలగు కపిలకణాదాదులు తమతమ గ్రంథములలో వేదాంతము అనిగా అద్వైతము అని వారందరు గ్రహించి ఖండించిరి కనుకను, వ్యాసులవారు తమ సూత్రములలో ఆ అయిదు మతములను, వారి వారి ఖండితలను ఖండించి అద్వైతమును స్థాపించినారు, కనుకను, ఆ కపిల కణాదాదుల ప్రబల సాక్ష్యమువల్ల వేదాంతమనగా అద్వైతమనిన్ని తేలినది, కనుక వ్యాసు సూత్రముల సిద్ధాంత మద్వైతమే.

(4) ఇకను 4వ పద్ధతి సూత్రముల భావమునుబట్టియే బ్రహ్మ సూత్రములు అద్వైతపరములని తేలును. అదెట్లనగా

1. మొదటి సూత్రము 'అథాతో బ్రహ్మ జిహ్వాసా' అనునాని అర్థము సాధన చతుష్టయసంపత్త్యనంతరము, అట్టి సంపత్తి ఉన్నది కనుక ఫలిభూతమైన బ్రహ్మజ్ఞానము కొరకు బ్రహ్మవిచారణ అనగా వేదాంత వాక్య విచారణ చేయవలయును అని తేలుచున్నది, అట్టి విచారణ యొక్క ఫలితమేమనగా "బ్రహ్మనిత్ బ్రహ్మైవ భవతి" "బ్రహ్మవిత్ కర్మోతి పరం" "తంతి శోక మాత్మనిత్" అను ఉపనిషద్వాక్యములు. అట్టి బ్రహ్మజ్ఞానము కల జీవుడు శోకమును

దాటి బ్రహ్మయే అగును. అని బోధించు చున్నది. కనుక మొదటి సూత్రమును ప్రకారము బ్రహ్మనివారణ యొక్క ఫలితములు రెండు —

(1) దుఃఖమును దాటుట

(2) బ్రహ్మయే అగుట

అని తేలుచున్నది.

(1) బ్రహ్మజ్ఞానముగల జీవుడు దుఃఖమును దాటుచు అని చెప్పుటవల్ల దుఃఖము లేక దుఃఖమునకు కారణమున దేహములు ఈ జగత్తు బ్రహ్మజ్ఞానముచేత నశింపజేయఁ తగినది అని తేలుచున్నది. జ్ఞానము చేత నశించునది అజ్ఞానమే కదా ! కనుక దుఃఖము దేహములు ఈ జగత్తు అంతా అజ్ఞాన కార్యము లేక ఆధ్యాసికము అని తేలుచున్నది. అజ్ఞాన కార్య మనగా మిథ్యయే కదా ! కనుక మొదటి సూత్రముగోనే జగన్నిధ్యాత్వము బోధింపబడినది. ఈ భావము 2 వ ఆధ్యాయము, 3 వ పాదము, 29 వ సూత్రము “తద్గుణ సారత్వాత్ తద్వ్యపదేశః ప్రాజ్ఞవత్” అను దాని లోను, “తదనన్యత్వ మారంభణ శబ్దాదిభ్యః” (1-1-14) అను సూత్రముగోను స్పష్టికరింపబడినది.

(2) ఇకను బ్రహ్మజ్ఞానము గల జీవుడు బ్రహ్మయే అగును అని చెప్పుటవల్ల వాస్తవంగా జీవుడు బ్రహ్మయే అని ఉధములగు అభేదము బోధింపబడినది. ఈ భావము “శాస్త్రవృత్త్యాకూపదేశో వాచుదేవవత్” (1-1-30) ‘ఆత్మో చేతా నిదిత్యాహి” (2-1-23) “లోకవస్తు లీలా కైవల్యం” (2-1-33) “ఆభాసవివచ” (2-3-50) “అతదవచ

ఉపమా సూర్యకాదిపత్ (3-2-18) “ఆత్మేత్యుపగచ్ఛంతి
గ్రాహాయంతి చ” (4-1-3) మున్నగు సూత్రములలో స్పష్టీ
కరింపబడినది. కనుక బ్రహ్మ సూత్రములు గూడ జగన్ని
ధ్యాత్వమును జీవ బ్రహ్మల కభేదమును బోధించు చున్నవి.
కనుక అద్వైత పరములే యని తేలుచున్నది. ద్వైత బోధక
ములుగ కన్పడు సూత్రములున్నను అవి సాధన స్థితిలో
ఉపాసనార్థము వ్యావహారిక సత్యత్వబోధకములుగ గ్రహింప
బడినవే కాని పారమార్థిక సత్యత్వబోధకములు కావు కనుక
అద్వైత సిద్ధాంతమునకు విరుద్ధము కానేరవు.

పురాణములు, పురాణముల తత్త్వము:

వ్యాసులవారు 18 పురాణములను, 18 ఉపపురాణము
లను, మహాభారతమును రచించిరి. ఈ పురాణములలో కొన్ని
శివుడు గొప్పవాడు అనిన్ని, కొన్ని విష్ణువు గొప్పవాడు
అనిన్ని, కొన్ని దేవి గొప్పదనిన్ని, కొన్ని గణపతి గొప్ప
వాడు అనిన్ని, ఇట్లు వర్ణింపు చున్నవి. ఇవన్నియు వైకి
పరస్పర విరుద్ధములుగ గన్పడును. ఇట్టి విరుద్ధ భావములను
వ్రాసిన వ్యాసులవారు పిచ్చివారా? ఆయన నారాయణ
అవతారమని అందరు అంగీకరించెదరు. అట్టి అవతారమూరి
ఇట్టి పరస్పర విరుద్ధములగు భావములతో నెట్లు వ్రాయును?
ఇట్లు వ్రాయుటలో ఆ మహానుభావుని భావమేమి? అని
పరిచీలించినచో వ్యాసుని భావము ఆ పరమేశ్వరుడు అసలు
స్వరూపుడు, నిరాకారుడై ఎట్టి నామరూపములు లేనివాడు
కనుక జీవుల రుచిభేదమును బట్టి శివుడు అని కాని, విష్ణువు
అని కాని, దేవి అని కాని, గణపతి అనికాని ఇట్లు ఏ యే

నామముల రూపములను కల్పించినను తగాదా ఉండనేరదు అనే భావమే కాని, అన్యము కానేరదు. జన్మాంతర సంస్కారమును బట్టి ఒక జీవునికి శంఖచక్రములతో గరుడవాహనుడైన విష్ణువు యొక్క రూపము, నామము ఆకరించును. ఇంకొకనికి జటాజూటముతోను, త్రిశూలముతోను, విభూతి రుద్రాక్షలతోను, వృషభవాహనము తోను, ఒప్పారు శివుని రూపము నామము ఆకరించును. మరియొకనికి స్త్రీ ఆకారము జగజ్జననిగా ఆకరించును. అందరును ఒకే విధమైన సంస్కారములు గలవారుగ ఎప్పుడును ఉండనేరరు కదా ! అట్టి పరిస్థితులలో ఆ భగవానుని కేవలము శివునిగానో, విష్ణువుగానో, దేవినిగానో వర్ణించినచో అట్టి రూపమునందు అభిరుచి లేని మిగతా వారందరికి తరణోపాయము ఉండనేరదు. అందుకనే ఆ భగవానుడు నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపుడైనను వివిధ రకముల భక్తుల ననుగ్రహించుటకై మాయామయమగు సగుణ సాకార శివ విష్ణాదిరూపుడుగ కూడ వ్యక్తమైనాడు దానిని బట్టి వ్యాసభగవానుడు నామ రూపములు లేని ఆ నిర్గుణ నిరాకార తత్త్వమును అనేక నామ రూపములతో ఆ యా పురాణములలో వర్ణించియున్నాడు. ఒకేవ్యక్తి నాటకములో రాజ వేషము వేయవచ్చును. స్త్రీ పాత్ర ధరించ వచ్చును. నౌకరు వేషము వేయవచ్చును. ఇట్లు ఎన్ని వేషములు వేసినను, ఆ వ్యక్తి యొక్క నిజస్వరూపము ఏ విధముగను ఎట్టి మార్పును చెందనేరదు గదా ! ఈ వేషము లన్నియు కల్పితములే కనుక ఆయన అసలు రూపమును భంగింప నేరవు. అటులనే ఆ పరమేశ్వర తత్త్వము నిర్గుణ నిరాకార నామ

రూప రహితత్వం న గలటచేత ఆయనకు ఎట్టి నామరూపము
లను కల్పించినను, ఆ అక్షర తత్త్వము ఎట్టి మార్పులు పొందక
నిర్వికారము గాను, అనంగము గాను ఉండను. అందుకనే

“ఉపాసక నాం క రాగ్ధం బ్రహ్మణో రూపకల్పనా”

“నిర్వికేషం పరం బ్రహ్మసాక్షాత్కర్త మనీశ్వరాః”

యే మాదాః కేఽనుకీర్షంతే సవిశేష నిరూపణైః”

అను ప్రమాణములు అభేద భావమునకు అన్వయము మంద
ప్రజ్ఞలను అనుగ్రహించుటకై నిర్గుణ నిరాకార బ్రహ్మము
నకు రూపకల్పన చేయబడినదని స్పష్టీకరించు చున్నవి. కనుక
వ్యాసులవారు వివిధ దేవతల ప్రాధాన్యముతో వివిధ పురాణ
ములను రచించుటను బట్టి వ్యాసులవారి ఉద్దేశానుసారముగ
పురాణముల తత్త్వము నిర్గుణ నిరాకార నామరూప రహిత
పరబ్రహ్మను బోధించు అద్వైతమే యని తేలుచున్నది.

పురాణములలో బోధింపబడిన విషయములను బట్టి
చూచినను పురాణములు అద్వైతపరములే యని స్పష్టపడ
గలదు. వ్యాసులవారు అన్ని రుచులవారినిః తరింప జేయవలె
నను అత్యంత ఉదారాశయముతో పురాణములలో కొన్నిం
టిని శివపరముగాను, కొన్నింటిని విష్ణుపరముగాను, కొన్నిం
టిని దేవీ పరముగాను ఇట్లు వివిధ దేవతల ఉత్కర్షణను ఆ
యా పురాణములలో వ్యక్తముచేయుటలో ఆ యా దేవతల
ఉత్కర్షణను సుతించుట యందే తాత్పర్యము కాని, తదితర
దేవతల నిందించుటయందు తాత్పర్యము కాదు. మీమాంసా
శాస్త్రములో “నహి నిందా నింద్యం నిదితుం ప్రవృత్తా,
కింతు సవ్యం హితం” అని ఒక వ్యాయము కలదు. ఆ

న్యాయాన సారముగ విష్ణుపురాణములో శివనింద కనబడి
 నచో, ఆ నింద శివుని నిందించుటకు గాను ప్రవృత్తమైనది
 కాదనిన్ని, విష్ణువు యొక్క గొప్పతనమును స్తుతించుకై
 మాత్రమే ప్రవృత్తమైనదనిన్ని స్పష్టపడుచున్నది. అటులనే
 శివపురాణములలోని విష్ణు నిందను, దేవీపురాణములోని శివ
 కేశవుల నిందను గ్రహించవలసియున్నది. ఇది అద్వైతులగు
 స్మార్తులు చేయు సమన్వయము. ఇకను వైష్ణవులు వైష్ణవ
 పురాణములు మాత్రమే ప్రమాణములనిన్ని, మిగతా పురా
 ణములు అప్రమాణములనిన్ని, శైవులు శివపురాణములు
 మాత్రమే ప్రమాణములు, ఇతరములు అప్రమాణములనిన్ని
 వాదించుచుందురు అన్ని పురాణములను రచించినది ఒక్క
 వ్యాసుడే అయ్యుండగాను, ఆ వ్యాసుడు నారాయణ అవ
 తారమని అంగీకరించు చుండగాను, ఆయన వ్రాసిన కొన్ని
 పురాణములు ప్రమాణములు, కొన్ని అప్రమాణములు
 అనుట బృహ్మమృతని లక్షణము కానేరదు గదా ! ఈ వివిధ
 పురాణములలోను, స్కాంద పురాణములోను, దానిలోని
 సూతసంహితలో ముఖ్యముగా అద్వైతమే ప్రతిపాదింపబడి
 యున్నది. శంకర భగవత్పాదులు అద్వైత భాష్యమును
 వ్రాయుటకు సూతసంహిత ఒక విధమైన మాతృకగా నుండె
 నని ఒక ప్రధయుచు గలదు. మిగిలిన పురాణములలో గూడ
 అద్వైత ప్రతిపాదన స్పష్టముగ విశదీకరింపబడి యున్నది.
 ద్వైత విశిష్టాద్వైతులగు వైష్ణవులు శైవపురాణములను అప్ర
 మాణమని వాదించుచున్నారు. కనుక “తువ్యతు దురనః”
 అను న్యాయము చొప్పున వాదన కొరకు వారి అభిప్రాయ

మును అంగీకరించినను, అట్టి వైష్ణవులు ప్రమాణ మూర్ధన్యముగ ప్రశంసించు విష్ణుపురాణమును, శ్రీమద్భాగవతమును పరిశీలించినను వానిలో గూడ అద్వైతమే ప్రతిపాదింపబడినదని దిగువ ప్రమాణములవలన స్పష్టపడును.

విష్ణువు రాణి ము

దీనిలోని జడభరతోపాఖ్యానములో ఒక రాజు జ్ఞాన సంపాదనార్థమై గురువును అన్వేషించుకొనుటకు పల్లకిలో బోవుచుండగా ఆ పల్లకిని మోయు బోయాలు త్రోవలో కనబడిన జడభరతుని తమ సహాయార్థమై తెచ్చి అతని చేత కూడ మోయించు చుండిరి. ఆ జడభరతుడు ఎల్లప్పుడు దేహభావము, ప్రపంచభావము లేకుండా బ్రహ్మానిష్ఠలో నుండుటచేత అతను సరిగా మోయనందున రాజు గారికి కోపము వచ్చి, అతనితో,

“కిమాయాససహో న త్వం పీవానసి నిరీక్ష్యసే”
నీవు బలిసియున్నావు. ఆయాసమును సహించలేవు కాబోలు అని పరిహాసముగా అనగా, జడభరతుడు అందుకు —

“ఆత్మాశుద్ధః అక్షర శ్శాంతః నిర్గుణః ప్రకృతేః పరః
ప్రవృద్ధ్యపచయా నాస్య చైకస్యాఖిల వస్తుషు
యదానోపచయ స్తస్య నైవచాపచయో నృప !
తదా పీవానసి త్యేవం కయా యుక్త్యా త్వయోదితం ॥

“ఆత్మ నిర్మలుడు నాశరహితుడు శాంతుడు నిర్గుణుడు ప్రకృతి విలక్షణుడు, సకల వస్తువుల యందాత్మ యొక్కడే. అట్టి యాత్మకు బలియుట చిక్కుటలు లేవు. నీవు బలిసియు

న్నావు. అని నీవు నన్ను అంటివి. ఇది ఏ యుక్తిచేత సంభవించును ?" అని జవాబిచ్చెను. అంతట ఆ రాజు ఆధ్యాత్మవిద్యకొరకై వెళ్ళుచున్నాడు కనుక ఈ జవాబునకు అత్యాశ్చర్యము కలిగి పల్లకి దిగి ఆ జడభరతునికి నమస్కరించి ఆయన యొద్ద శిష్యునిగా చేరి బోధింపుమనగా, అద్వైత సిద్ధాంతమును బోధించి ఆ రాజును కృతకృత్యునిగా చేసెను. గ్రంథవిస్తర భీతిచే ఆ సుభాషణను వ్రాయలేదు.

ఇంకొక ఘట్టములో:

“విభేదజనకే అజ్ఞానే నాశ మాత్యంతికం గతే

ఆత్మనో బ్రహ్మణో భేద మసంతం కః కరిష్యతి ||”

జీవేశ్వరులకు భేదమును కలిగించెడి అజ్ఞానము నశించగా, ఆత్మకును బ్రహ్మకును లేనట్టి భేదమును ఎవరు కలిగించ గలడు అని జీవేశ్వరుల వికృస్థితి బోధింపబడెను.

శ్రీ మద్భాగవతము

ఈ భాగవతములో మొట్టమొదటి ధ్యానశ్లోకములోనే “సత్యం పరం ధీమహి” అని శ్రీ గాయత్రీమంత్ర ప్రతిపాదకమైన నిర్గుణ పరబ్రహ్మను ధ్యానించి, ఆ శ్లోకములోనే జగత్తు మిథ్య అని స్పష్టీకరించెను. చిట్టచివరి శ్లోకములో గూడ నిటులనే “సత్యం పరం ధీమహి” అని ముగించెను. ఇట్లు ఉపక్రమోపసంహారముల వలననే వ్యాసమహర్షి భాగవతము అద్వైత జ్ఞానబోధకము అని వ్యక్తపరచెను.

ఇంకను మధ్యభాగములలో :

“సత్యం పూర్ణ మనాద్యంతం నిర్గుణం

నిత్య ముద్వయం”

“అత్మ మాయావృతే రాజన్ పరస్యానుభవాత్మనః
న ఘటేతార్థ సంబంధః స్వస్వప్రకృష్ట ర్యథాంజనా”

(స్వస్వము చూచువానికి యధార్థముగా అర్థసంబంధము లేనట్లు జాగ్రత్తగా యందు గూడ అనుభవ స్వరూపమగు నాత్మను ప్రపంచముతో సంబంధము లేదు.)

“అత్మనశ్చ పరస్యాపి యః కరోత్యంతరో దరం

తస్య భిన్నదృశో మృత్యు ర్విదధే భయముల్బణం”

(జీవేశ్వరులకు యెవడు ఇంచుకయినను భేదమును చేయుచున్నాడో వానికి మృత్యువు తీక్షణమైన భయమును కలుగ చేయును.)

“ఘటేభిన్నే యథాకాశః ఆకాశస్సాన్యత్ యథాపురా
వనం దేహీ మృతే జీవో బ్రహ్మ సంపద్యతే పునః”

“అహం బ్రహ్మ పరంధామ బ్రహ్మోహం పరమంపదం

“నిరుణే కేశవే సాక్షాత్ ఆత్మనో యద్విపర్యయః

నైవా భగవతో మాయాయయేదం నిర్మమే విభుః”

ఇట్లు ప్రతి స్కంధములోను జీవ బ్రహ్మైక్యమును జగన్నిర్భాత్యమును బ్రహ్మయొక్క సత్యత్వమును బోధించు అద్వైత బోధక భాగములు అనేకములు గలవు. దశమస్కంధములోని శ్రీకృష్ణగీతలో శ్రీకృష్ణుడు తల్లికి విశ్వరూపమును చూపించినపుడు, విశ్వమంతయును, శ్రీకృష్ణ యశోదలును కూడా ఆ చిన్ని ముఖములో ప్రత్యక్షముగా కనపడినారు. ఇంకను బ్రహ్మ ఆవుదూడలను గోపబాలురను దాచినపుడు, ఆ దూడలు బాలురు ఎట్లుండినో అట్లే అన్ని ఆకారములను

కృష్ణుడు ధరించి ఒక సంవత్సరము కాలము గడిచెను. ఇట్టి కృష్ణలీల లన్నియును, చతుర్లోకీ భాగవతము, బ్రహ్మసేవము, శ్రుతిగీతలు మున్నగు భాగములును జగన్నిధ్యాత్వలక్షణ మగు అద్వైత బోధకములే.

స్కాంద పురాణము

‘న జీవో జీవవత్ భాతి సాక్షాత్ బ్రహ్మైవ కేవలం’

అధ్యస్తం హి సదాద్వైతం దృశ్యత్వాత్ శుక్తి
రూప్యవత్!

దృశ్యత్వం ద్వైత జాలస్య సమ్మతం సర్వదేహినాం

‘అద్వైతం సర్వదా సత్యం భేదాభావాత్ కథంచన.’

మున్నగు అనేక శ్లోకములు జగన్నిధ్యాత్వమును జీవేశ్వరుల అభేదమును నిరూపించు చున్నవి. యోగవాసిష్ఠము త్రిపురా రహస్యము మున్నగునవి కేవల అద్వైత బోధకములే. గ్రంథవిస్తర భీతిచే నింతటితో ముగించనైనది.

ఇట్లు పురాణ కర్తయైన వ్యాసులవారు పురాణములలో అద్వైతమును బోధించి యుండగ ఈ వ్యాసులవారిచే రచింపబడిన బ్రహ్మసూత్రములలో అద్వైతము కాక ఇంకేముండును?

ఈవిధముగా విచారించి చూచినచో కావ్యములలోను సంస్కృత వాఙ్మయ మంతలోను అద్వైత సిద్ధాంతమే బోధింపబడినదని స్పష్ట పడగలదు.

మహాదీయ మత గ్రంథము “ఖురాన్”

ఈ గ్రంథములో భగవంతుడు [అల్లా] ఈ విధముగ

వర్ణింపబడినాడు:

ఖురాన్ యొక్క అంగీకారం అనునాదముల నుంచి

There is no deity but He, the Living the Self Sub-sistent the Mighty, the Wise, the Supreme, the Peaceful, the Great etc.

భగవంతుడు ఒక్కడే అనిన్ని, ఆయనకంటె వేరేదేవతలు లేరనిన్ని, ఆయన నిత్యుడు, స్వప్రతిష్ఠితుడు, సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వజ్ఞుడు, సర్వోత్కృష్టుడు, శాంతుడు అని ఈ విధంగా వర్ణించి,

He Allah is one ! Allah the Self Sufficient. He begets not and is not begotten! And there is not one like Him.

ఆ భగవంతుడు ఒక్కడే స్వప్రతిష్ఠితుడు (అనగా ఆయనకు ఇంకొక ఆధారములేదు అని) ఆయనలోనుంచి ఏమిపుట్టలేదు; ఆయన దేనిలోనుంచి పుట్టలేదు. ఆయన వంటివాడు ఇంకొకడు లేడు అని ఉన్నది. ఈవాక్యములలో ' ఏకమే వాద్వితీయం బ్రహ్మ' 'సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ.' "నిర్వికారం బ్రహ్మ," "శాంతం బ్రహ్మ" ఇట్టి ఉపనిషత్ సిద్ధాంతము లన్నియు ప్రతిబింబించు చున్నవి. ఇంకొకవిశేషమేమన, భగవంతుడు దేనిలోనుంచి పుట్టలేదని (అజత్వము) వర్ణించుచూ భగవంతునిలో నుంచీయును ఏమియు పుట్టలేదు అని కూడా వర్ణింపబడినది. భగవంతునిలో నుంచి ఏమియు పుట్టక పోయినచో మన కంటికి ప్రత్యక్షముగ కన్ను ముచున్న జగత్తు ఎలా పుట్టినది. జీవుడు ఎలా పుట్టినాడు

అను ప్రశ్నలు ఉద్భవించును. ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానముగా జగత్తున్ను, జీవులున్ను ఏదియుభగవంతునిలో నుండి పుట్టలేదు అని ఖురాన్ చెప్పుచున్నది కనుకను, అవి ప్రత్యక్షముగా కన్పడుచున్నవి కనుకను, జగత్తు కన్పడుచున్నను దేవునికంటె భిన్నముగా లేదనిన్ని. అనగా జగత్తునకు పృథక్ వస్తుత్వము లేదనిన్ని అనగా మిథ్య అనినీ, జీవులు వేరు వేరుగా కన్పడుచున్నను, భగవంతునిలో నుంచి కాక ఇంకెక్కడి నుంచి పుట్టుటకు వీలులేదు కనుకను, భగవంతుడు కూడ పుట్టించలేదని స్పష్టముగ ఉన్నందునను, ఆ దేవుడే ఈశరీరములకు ఉపాధులలో జీవులుగావ్యక్తమగు చున్నాడు కనుకను, జీవుడు వాస్తవంగా దేవుడే అరు జీవేశ్వర ఐక్యమున్ను సిద్ధించు చున్నది. ఇంకను “అన్ హల్ హక్” అను వాక్యము ‘అహం బ్రహ్మస్మి’ అనుభావమును, “హక్తుహై” అను వాక్యము తత్త్వమసి’ అనుభావమును వ్యక్తపరుచుచూ జీవ బ్రహ్మైక్యమును స్పష్ట పరచుచున్నవి. ఇట్లు మహమ్మదీయుల ‘ఖురాన్’ కూడ అద్వైతమునే బోధించు చున్నది. కాని మహమ్మదీయులలో ఈ విధమైన అద్వైత భావములు సామాన్యులకు లేక పోవుటచేత ఇట్టి ఉన్నతమైన భావములను వారు గ్రహించ లేకున్నారు. కాని వారిలో సూఫీలు (sufis) అను తెగవారు కేవలఅద్వైతమునే పరమ సిద్ధాంతముగా అంగీకరించు చున్నారు.

క్రిస్టియన్ల మత గ్రంథము “బైబిలు”

ఈ గ్రంథములో అనేక భాగములు కేవల అద్వైతమును బోధించును.

జీవితక అభిదానాకృతులు :

1. 'I and the Father are one. The Father is in me and I in the father.'

[నేనున్న దేవుడున్న ఒకటే. దేవుడు నాలో వున్నాడు; నేను దేవునిలో నున్నాను)

2. 'He that is joined unto the Lord is one spirit.'

(భగవంతుని చేరినవాడు భగవంతుడే)

3. 'Man shall not see me and live'

[జీవుడుగా నన్ను, అనగ దేవుని) చూచిన తరువాత జీవుడుగా నుండడు)

4. 'God became man that man might be made God.'

[దేవుడు జీవుడై నాడు; ఎందుకంటే జీవుడు తిరిగి దేవుడు కాగలందుకు]

5. Thou shalt love thy neighbour as thy self.

ఒక జీవుడు ఇంకొక జీవుని తనవలెనే ప్రేమించ వలెను. దీనిభావ మేమనగా - ప్రతి వానికిని తనయందే తనకు ఉత్కృష్టమైన ప్రేమ ఉండును: ఎందుకనగా ఆత్మ ఆనంద స్వరూపము కనుక ప్రతి వానికిని తన ఆత్మయందే ఉత్కృష్టమైన ప్రేమ ఉండుట సహజము. ఇంకొకనిని కూడ తనవలెనే ప్రేమించుమని బోధించుటలో అట్లు ప్రేమించుట ఎప్పుడు కుదురుననగా, ఆ ఇతరుడు అని అనుకొన్నవాడు కూడ తానే అయినప్పుడే కుదురును కాని, స్వపరభేద మున్నపుడు కుదరనేరదు. కనుక ఈ వాక్యము ఆత్మైకత్వ

మును సర్వాత్మభావమును బోధించు చున్నది.)

జగన్నిధ్యాత్వ బోధక వాక్యములు :

6. 'I beheld the other things below thee' and I perceived that they neither altogether are, nor altogether are not they are, since they are from thee: but are not, because they are not what Thou art.'

(దేవా, నీ క్రిందిభాగమగు ఈ జగత్తును నేను చూడగా, ఈ జగత్తు దానిలోని వివిధ వస్తువులు ఉన్నవి అనుటకు వీలుకాకున్నది. లేవు అనుటకును వీలుకాకున్నది. అవి ఉన్నవని యెందుకు అనుకుంటున్నానంటే నీవు కారణముగా అవి ఉన్నవి కనుక. లేవు అనిఎందుకు అనుకుంటున్నానంటే, నీ లక్షణములు, నిత్యత్వాదులు ఏమియు వానిలో లేవు కనుక,]

ఈ విషయమే అద్వైత విచారణలో విశదీకరింపబడినది. జగత్తు ఉన్నదనుటకు వీలులేదు— బ్రహ్మవలెనిత్యము కాక మారుచున్నది కనుక, లేదని చెప్పటకును వీలులేదు— కనబడుచున్నది కనుక, ఇట్లు ఉన్నదనికాని లేదనికానిచెప్పుటకువీలులేనట్టి దానినే అనిర్వచనీయ మనినీ, మిథ్య అనినీ అందురు. కనుక బైబిలులోని ఈ వాక్యములో జగన్నిధ్యాత్వము బోధింపబడినది. ఇంకను ఈశ్వరుడు ఎట్టిమార్పులు లేని నిర్వికారుడు అనిన్ని సూచింపబడినది.

7. There is neither Greek nor Jew' neither circumcision nor uncircumcision' neither bondage nor freedom, neither male nor female' for

all are one in God, who is not only in all but also is all.'

శ్రీకు అని జ్యో అని అనువారలెవరూలేరు, కర్మ కాని కర్తృభావముకాని లేదు. బంధముకాని మోక్షము కాని లేదు. పురుషుడు కాని స్త్రీ కాని లేదు. అంతా దేవుని లోనే వున్నది అంతా దేవుడే]

మాండాక్యోపనిషత్తులోని గాడపాద కారికలలో

“ననిరోధో నచోత్సత్తిః నబన్ధో న చ సాధకః

న ముముక్షుర్నవై ముక్తః ఇత్యేషా పరమార్థతా”

అను శ్లోకములో పైభావము ఉండియున్నది. ఉన్నది ఒక్కదేవుడే తప్ప ఇంకేమీ లేదు. “సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ ‘నేహ నానాస్తి కించన” అను ఉపనిషత్తుల భావము పై వాక్యములలో వ్యక్తి ము చేయబడినది. కనుక జగత్తుగ కన పడునది. వాస్తవంలో లేదు అనిన్ని, ఈ దేవుడే ఇలా కనపడుచున్నాడనిన్ని తెలియచున్నది.]

8. Love is unique; because it makes of the twain - you and me - one new man and so gives the lie to the dualism of the world as real in itself.'

ప్రేమ అనునది విలక్షణమైనది. ఎందుకనగా, నీవు, నేను, అను భేదబుద్ధిని ఆప్రేమ తీసివేసి ఉభయులను ఏకము చేయుచున్నది, దీని చేత ప్రపంచములో కనబడు చున్న ద్వైతము వాస్తవము కాదని తేలుచున్నది.]

9. 'I am the root and offspring, the creator and the created'

(మూలము దానిసంతానమునేనే, కారణముకార్యము
నేనే, సృష్టికర్త, సృష్టి నేనే]

ఇట్లు కార్యకారణములు వేరుగా కన్పడినను సృష్టి
సృష్టికర్త వేరుగా కన్పడు చున్నను ఆ రెండూను నేనే అని
అనుటవల్ల సృష్టికర్తయైన భగవంతునికంటె సృష్టితర జగత్తు
వేరుగా లేదని మనకు వేరుగా కన్పడు జగత్తుచాస్తవంగా
భగవంతుడే అనిన్ని తెల్పుచున్నందున జగత్తు మిథ్య
అని సూచింపబడు చున్నది.

10. 'God made foolish the wisdom of the
world. because it is of the image.'

(ప్రపంచములోని విజ్ఞానమంతయు అజ్ఞానమే కాని
జ్ఞానము కాదు, ఎందుకనగా ప్రపంచమే అజ్ఞానకార్యమైన
ప్రతిబింబము కనుగ.)

ఈ వాక్యములో జగత్తు మిథ్య అనిన్ని, ఈజగత్తు
లోని వివిధ విషయములను సంబంధించిన విజ్ఞానమంతయు
అవిద్యా రూపమే యనిన్ని అద్వైత సిద్ధాంతముతో సృష్టిక
రింపబడినది.

11. 'God is the only Reality, and we are
only real in so far as we are in His order and
He in us.'

(భగవంతుడు ఒక్కడే సత్యమైన వస్తువు. మనము
ఆయనసృష్టిలో నున్నాము కనుకను ఆయన మనలో ఉన్నాడు
కనుకను, మనము కూడా ఉన్నట్లుగా అనుకొనుచున్నాము.

12. 'If any man thinketh that he knoweth
any thing, he knoweth not.'

(ఎవరైనను తనకు తెలుసును అనుకునే యెడల వాడు తెలియని వాడే.)

ఈవాక్యము కేనోపనిషత్తులోని “మతం యస్యనవేద సః” “అవిజ్ఞాతం విజ్ఞానతాం” “యది మన్యసే సువేదేతినో నవేదేతి” అను వాక్యముల భావమై యున్నది. తెలుసును అని అనుకునే వాడు తెలియనివాడే అని ఎందుకు చెప్పబడిన దనగా, ఇప్పుడు తెలియబడిన విజ్ఞానమంతయు ప్రపంచము నకు చెందినదే కాని భగవంతునికి చెందినది కాదు కనుకను ప్రపంచము సత్యమైనది కాదుకనుకను, అందుకు సంబంధించిన విజ్ఞానమున్ను అనిద్యయే కనుకను, ఆత్మ తెలియబడేది కాదు కనుకను అట్టివాడు తెలియనివాడే, అనగా ఆత్మజ్ఞానమే జ్ఞానము కాని అన్యముకాదని ఆ వాక్య తాత్పర్యము.

13. To be absent from the body is to be at home with the Lord'

[జీవుడు దేహములో లేనప్పుడు దేవునిలోనే ఉన్నాడు అనగా దేహమే నేను అను భావము పోయినపుడు ఆత్మ సాక్షాత్కారమగును.]

దేహమే నే నను అధ్యాసచేతనే యీ సంసారము, దుఃఖము సంభవించినదనియు, ఆ అధ్యాస పోగానే జ్ఞానోదయమై ఆత్మ సాక్షాత్కారమయి జీవన్ముక్తు డగుననిన్ని చెప్పు అద్వైతభావమే యీ వాక్యములో స్పష్టీకరింపబడినది. ఇట్లు బైబిలులోకూడ అద్వైత భావము లుండుటచేత బైబిలు ప్రకారం కూడ జగజ్జీవేశ్వరుల తత్త్వము అద్వైతమే అని తెలుచున్నది.

యత్తనిచారణ ;

ఇంతవరకు గ్రంథము చదివినవారు బాగా నంది, అంతే గ్రంథములు బోధించు విద్యకును విద్యార్థులకును ఆయా గ్రంథములన్నియు అవసరమైనవి. తద్వారా అట్టి పీఠాంతానుసారముగ నేబోధించుచున్నవని మనము భావించవలసింది. ఇతను గ్రంథ ప్రమాణములను ముద్రాపకము చేసిన యత్తనిచారణ జగత్తేవేదముల తత్త్వములను వివరించు యుగమునందు విషయము విచారించబడును.

1. ఆస్తిక మతములన్నియు దేవుడు ఉన్నాడు అని ఒప్పుకొనుచు అట్టి దేవుడు ఒక్కడే అనియు అయిన పుట్టుక నాశములేని నిత్యుడనియు, సర్వజ్ఞుడు, సర్వశక్తి గలవాడు సర్వ వ్యాపకుడు (omnis-cient, omnipotent and omnipresent) అనియు అంగీకరించు చున్నవి ఇట్లు దేవుడు సర్వవ్యాపకుడు కాక పరిచ్ఛిన్నుడే అయినను, పుట్టుకకలవాడు అయినను అవయవములు కలవాడు అయినను అట్టి వస్తువులు అన్నియు నశించుచున్నట్లు అందరు అంగీకరించుచున్న విషయమే కనుక, దేవుడు నశించువాడగును అట్లు దేవుడు నశించువాడగుటకు ఎవడు ఒప్పుకొనకుకదా? ఇతను నశించే దేవుని ఆశ్రయించినచో మనసుకూతమేమి ప్రయోజనమును? కనుక దేవుడు నశించని నిత్యుడై యుండవలెను. అట్టి నిత్యత్వము దేవునికి ఉండవలెనన్న, అయిన పరిచ్ఛిన్నుడుకాక అపరిచ్ఛిన్నుడు సర్వ వ్యాపకుడుగాను పుట్టుక కలవాడుకాక పుట్టుక లేనివాడుగాను అవయవములు కలవాడుకాక నిరవయవుడుగాను ఉండవలెను.

ఇంకను జడ పదార్థము నశించుచున్నది కనుక దేవుడు నశించకుండా ఉండవలెననిన జ్ఞానస్వరూపుడుగానుండవలెను. ఇంకను దుఃఖమును పోగొట్టుకొనుటకు ప్రతివాడును ప్రయత్నించును కనుకను ఆనందమును వాంఛించును కనుకను భగవంతుడు అట్టి ఆనందస్వరూపుడై తేనే ఆయనను భజించిన జీవుడుకూడ ఆనంద రూపుడయి తరించును.

ఇట్టి లక్షణములు గలవాడు భగవంతుడు అని తేలుచున్నది. ఇట్లు దేవుడు నిత్యుడై అపరిచ్ఛిన్నుడై సర్వవ్యాపకుడే అయినచో ఆయన లేనికాలము లేదనియు, ఆయనలేని ప్రదేశము లేదనియు, ఆయనలేని వస్తువు లేదనియు తేలుచున్నది. Two things cannot occupy the same Place at one the same time అనగా ఒకే ప్రదేశమును ఒకే కాలములో రెండు వస్తువులు ఆక్రమించనేరవు అను న్యాయము ననుసరించి, దేవుడు సర్వత్ర నిండియున్నాడు కనుక దేవుడులేని ప్రదేశమే లేదు కనుకను జగత్తు ప్రత్యేకవస్తువు అయి నిత్యమైన దయినచో అది ఎక్కడ నిలుచుటకు అవకాశ మున్నది? జగత్తు ఉండుటకు వేరే ప్రదేశమే లేకుండా ! పోనీ జగత్తు లేదని అందామా అంటే ప్రత్యక్షముగ కనబడుచున్నదిగదా ! ఎట్లు లేదనగలము ? పోనీ ప్రత్యేక వస్తువుగా ఉన్నది అని అనుటకు అది ఉండుటకు వేరే ప్రదేశమే లేదు. కనుక దేవుడు ఉన్నచోటనే జగత్తు ఉన్నది అని అనవలెను. అప్పుడు రెండును సత్యవస్తువులు అయినచో అట్లు రెండును ఒకేచోట ఒకే కాలములో వుండుట అసంభవము కనుకను, దేవుడు నిత్య

దైన వస్తువు కనుకను జగత్తు సర్వవస్తువు కాకుండా ఉండవలెను. అట్టి సర్వవస్తువు కాకుండా కనబడు దానినే మిథ్య అని అందురు. కనుక ఈ విధముగాను జగన్నిధ్యాత్వము సిద్ధించినది.

2. కనబడున దంతయు నశించు చున్నట్లు మన కంటికిని అనుభవములో నున్నది. స్వప్నమందుకు దృష్టాంతము. దేవుడు కనబడే వాడైనచో దేవుడుకూడ నశించవలసి వచ్చును. కాని దేవుడు నశించువాడని ఎవరును ఒప్పుకొనరు. అట్లు దేవుడు నశించనివాడే అయినచో కనపడు దృశ్యకోటిలో పడకూడదు. ఎవరైనను మేము దేవునిచూచినామని చెప్పినచో అట్లు వారికి కనబడినది వారి మనఃకల్పిత వస్తువే కాని దేవుడు కాదని నిశ్చయింప వచ్చును. కనుక అట్టి దృశ్యము కాని దేవుడు దృక్కుగా నుండవలెను. దృక్కు అనగా చూచేవాడు. ఎవరికి వారు “మేముచూచుచున్నాము” అనునపుడు చూచునది గ్రహించునది ఈ దేహము ఇంద్రియములు మనస్సు కాక, ఆత్మయే యేదా. కనుక దేవుడు ప్రతి జీవునిలోని ఆత్మయే అని తేలుచున్నది. ఇట్లు జీవ బ్రహ్మలకు అభేదము సిద్ధించి అద్వైతము తేలినది.

3. దేవునిలో నుంచి జీవులు కాని జగత్తుకాని పుట్టే యెడల దేవుడు అవయవములు కలవాడుగా నుండవలెను. దేవునిలో నుంచి కొంతభాగము విడిపోవలెను. ఇట్లు దేవుడు పరిచ్ఛిన్నుడు, అవయవములు కలవాడు అయినచో దేవుడు నశించును కనుక దేవునిలో నుంచి జీవులు కాని జగత్తుకాని

పుట్టినదని తేలుచున్నది. పుట్టినచో చీవులు జగత్తు కన
కనుచున్నదే అందుచే జగత్తు పుట్టినదని తేలుచు
విధానముగా ఉన్నది. అప్పుడొక్కచో గదా, ఇకను జీవుని
విషయము అట్లే అనిపించుచున్నది, జీవుడు వైతన్యముకల
వాడు కనుక జగత్తున జగత్తువలె నిశ్చయించుటకు వీలులేదు
ఇకను జీవుని స్వరూప స్వభావమును గురించి విచారించి
నచో జీవుడు వైతన్య స్వరూపుడై సర్వ వ్యాపకుడై యి
ందన్నిటిలోను ఉన్నాడు కనుక, అట్టిజీవుడు యీ జీవునిలో
కూడ వున్నాడని తేలుచున్నది. యీ జీవునిలో లేకపోయి
నచో ఆ జీవుని సర్వ వ్యాపకత్వమునకు భంగము వచ్చి
జీవుడకూడ పరిచ్ఛిన్నుడయి పండిపోవలసి వచ్చును. కనుక
జీవుడు జీవునిలో కూడ నున్నాడని ఒప్పుకొని తీరవలెను.
కనుక జీవునిలోని వైతన్యము జీవుడే అని తేలుచున్నది.
జీవుడు అనగా జీవించి వైతన్యము + జేహము రెండును
కలిసికదా. జేహము జగత్తులోని జగత్తున భాగము కనుకను
జగత్తు విభక్తి అని జేహము కనుకను, జేహమున్న వస్తువు
కాక విభక్తియే అయినది కనుకను, జీవునిలోని వైతన్యము
అనగా జీవుడు వాస్తవ స్థితిలో ఆ జీవుడే అని అద్వైత
భావము వ్యక్తమగుచున్నది.

4. ఇకను ఆ జీవుడు సగుణుడా లేక నిర్గుణుడా !
అద్వైతులు మాత్రము నిర్గుణుడు అని అందును. ద్వైత,
విశిష్టాద్వైతులు సగుణుడందును. జీవుడు సగుణుడే అయి
నచో సగుణ శబ్దార్థ మేమి ? సగుణుడు అనగా గుణముతో
కూడుకొన్నవాడు అని అర్థము. ఇట్టిచో కూడుకొన్నవాడు

ఇల్లు తాను కాక వేరుగా నున్నట్లుగాను, చొక్కానో కూడుకొన్నవాడు తాను చొక్కానాక వేరుగా నున్నట్లుగాను, గుణముతో కూడుకొన్న దేవుడు తాను గుణముకాక గుణముకంటె వేరుగనున్నాడని స్పష్టమగుచున్నది. గుణముకంటె భిన్నముగనున్నాడనగా గుణములేని నిర్గుణుడు అనియే కదా అర్థము. కనుక దేవుని అశలు స్వరూపము నిర్గుణమే అని తేలుచున్నది. ఇంకను గుణము నిర్గుణ వస్తువును ఎప్పుడును అంటలేదు కనుకను (బురద ఆకాశమును అంటలేదు) ఆ నిర్గుణ దేవుడు ఎప్పుడును అనుగుడే కనుకను, ఏగుణము ఎప్పుడును ఆనిర్గుణ రూపదేవుని అంటనేరదు. అనగా ఆయన ఎన్నటికిని ఏ విధముగాను సగుణుడు కానేరడు. అయితే గ్రంథములలో దేవుడు సగుణుడుగా కూడ వర్ణించబడి యున్నాడే అని అంటే అట్టివర్ణన మండ మథ్యమాధికారుల కొరకై కల్పించబడి వ్యావహారిక సత్యశ్రేయము కలదే కాని పారమార్థిక సత్యము కాదు. కనుక దేవుడు నిర్గుణుడు అని అద్వైత సిద్ధాంతమే యుక్తి సహ మనుచున్నది.

5. ద్వైతమును శ్రేయముకూడ యుక్తికి నిలవనేరదు. అదెట్లనగా - ద్వైతమనగా రెండుగా నుండుట. రెండు వస్తువులు వుంటే ద్వైతము అనియందురు. వస్తువులు రెండుగా నున్నవని ఎప్పుడు అంటాము అంటే, ఆ రెంటికిని ఏ కొంచెమో భేదము ఉన్నప్పుడే భేదము ఎప్పుడు ఉండును అంటే రెండు వస్తువులు ఉన్నప్పుడే. అనగా భేదము అను శబ్దమే రెండు వస్తువులు ఉన్నప్పుడు ప్రయోగింపబడును కాని లేనప్పుడు కాదు, కనుక భేదము ఉంటేనే కాని రెండుతనము

(అనగా ద్వైతము) లేదు. రెండుతనము (ద్వైతము) ఉంటేనే కాని భేదములేదు. ఇట్లు ఆరెంటికిని అన్యోన్య్యాశ్రయదోషము పట్టినది కనుక ద్వైతము అను శబ్దమే యుక్తిమీద విచార గకు నిలువ చేరిదు. కనుక అద్వైతమే సిద్ధాంతము. మరియు “ద్వైతేగతే యస్మిన్ తత్ ద్వితం ద్విత మేవద్వైతం ” అను వ్యుత్పత్తిని బట్టి “ద్వైతం” అనుశబ్దానికి రెండుతనము లేక అద్వైతము అని అర్థము వచ్చుచున్నది.

6. ద్వైత, విశిష్టాద్వైత మతములవారు జగత్తు సత్యమని అందురు ఇంకను జీవులలో నానాత్వము సత్యమనిన్ని అందురు, నైన చూపిన యుక్తుల ప్రకారము జగత్తు జీవులు సత్యమే అయినచో, దేవుడును సత్యవస్తువు కనుక దేవుడు పరిచ్ఛిన్నుడు కావలసివచ్చును, అట్టిదేవుడు సశించి పోవలసి వచ్చును, కనుక జగత్తుజీవులు సత్యమను సిద్ధాంతము దేవుని నిత్యత్వమునకు భంగకరమగు చున్నది. కనుక సరి మైనదికాదు. ఇంకను ద్వైతమతాచార్యులగు శ్రీ మధ్వాచార్యులు చెప్పినట్లు దేవునికి జీవునికినిభేదము, జీవునికిని జీవునకును భేదము, ఒక వస్తువునకును యింకొక వస్తువునకును భేదము, జీవునకును జగత్తునకును భేదము, దేవునకును జగత్తునకును భేదము అను పంచభేదములు ఏ మాత్రము కూడ చదువు కాని వెర్రి గొల్లవానికిని విదితమై యున్నవి. ఇట్లు ఆబాలగోపాలమునకు స్పష్టముగా కన్నడు విషయమై ఉపనిషత్తులు వేదమును శాస్త్రములు, అవతారిపురుషులు, ఆచార్య పురుషులు బోధింపనవిసరమే ఉండనేరదు గదా! సామాన్యముగ జీవునకు తెలియని విషయాలను బోధించుటకయ్యే

శాస్త్రము, సుమత్ర కావలసివచ్చును. కనుక అద్వైత సిద్ధాంతము తప్ప యితర సిద్ధాంతములు యుక్తి నొనగలేకవు.

7. ఇక ముక్తిని గురించి విచారించినదా ద్వైతులకు ముక్తి సాత్వికము, సామీప్యము. అనగా ముక్తుడైన జీవుడు ఆ భగవంతుని లోకములోను ఆ భగవంతుని సహజము లోను వుండి ఆచునను సేవించుచుండును. విశిష్టాద్వైతులకు ముక్తి యనగా ఆ భగవంతుడగు మహావిష్ణువు యొక్క సారూప్యమును సొందుట అనగా విష్ణువు యొక్క రూపము కలిగి ముక్తుడైనవాడు ఆయనను సేవించుచూ ఆనందించుచు అద్వైత ముక్తి యనగా యజ్ఞము, కైవల్యము, దీని ప్రకారము ముక్తుడయినజీవుడు ఆ బ్రహ్మయే అగును. అజ్ఞాన దశలో తాను బ్రహ్మకంటె భిన్నుడు అనుకొన్న జీవుడు జ్ఞానోదయము కాగానే తాను ఆ బ్రహ్మయే అని అభేదమును నాటాత్కరించుకొనును. బ్రహ్మసచ్చిదానందస్వరూపుడు కనుక అద్వైత ముక్తుడున్న సచ్చిదానందస్వరూపుడు అగును, కానిద్వైత విశిష్టాద్వైతముల ప్రకారము ముక్తులైనవారలు ఆ మహావిష్ణువుకంటె భిన్నులుగ నుండురు కనుకను వీరికంటె ఆ మహావిష్ణువు ఉత్కృష్టత గలవాడు కనుకను వీరలకు అభయస్థితి కలుగనేరదు. మనకంటె గొప్పవానిని చూచినపుడు మనకు భయము కలుగుట సహజముకదా ఈ భావమునే “ద్వితీయాద్వైత భయంభవతి” అని ఉపనిషత్తున్న చెప్పుదున్నది. ఇదియుక్తినిబట్టికూడ తేలుచున్నది గదా. కనుక ముక్తిస్థితియందుకూడ భయముకు అవకాశమున్నచో ఆస్థితిని ముక్తి, మోక్షము అని ఎట్లువర్ణింప వీల

నును ? మొదటగా అభియోగము. అట్టి అభియోగి తన కంటే తక్కువైనవాడగుట ను సర్వవ్యాపకుడైన సచ్చిదానందమును అనుభవించుచు, తాని అనన్తా కలుగ నేరకు. అతడు ముక్తి పుష్కలము నుభవమును పరిశీలించినను అద్వైతము విజ్ఞాతమని తేలుచున్నది.

8. స్వర్షమునకు జగత్తు మిథ్యయనితేలు చున్నది. అద్వైతమున స్వర్షములో దృశ్యము, దృశ్యము, అన్యముగానున్నది. అన్యమునది అనునది ఉన్నది. జాగ్రత్తలో కూడ కూడా అన్యము కూడబడునది అనునది ఉన్నది, అది అన్యములోని దృశ్యములయే మిథ్యయని, అందును తెలిసినది విచయము. వలనగా జాగ్రద్దశలోనికి వచ్చేటప్పుటికి అన్యమునకు మనకు సత్యత్వము లేదని స్పష్టమైనది కనుక. ఇప్పుడు జాగ్రద్దృశ్యమును జగత్తు మిథ్యయా సత్యమా అనుమీమాంస వచ్చినపుడు 'జగత్ మిథ్యాదృశ్య త్యాగో స్వర్షదృశ్యవత్' అని అనుమాన (inference) ప్రమాణముచేత స్థాపించుచున్నది. దృశ్యత్వము అనునది హేతుప్రకారముగా నిరూపించబడినది. తనబడునంతయు మిథ్యయే. ఎందుకనగా తనబడుచున్నది అను హేతుప్రకారముబట్టి. దీనికి దృష్టాంతమేమి ? స్వర్షము దృష్టాంతము. స్వర్షములో కనబడినదంతయు మిథ్యయని తేలినది కనుక. మనకు రెండువిధముల దృశ్యములున్నవి. జాగ్రద్దృశ్యమైన ఈ జగత్తు రెండవది స్వర్షదృశ్యమైన స్వాప్నిక జగత్తు. ఈ రెండువిధముల దృశ్యములకుండు ఇలాక దృశ్యములేదు. మనకు కనబడునట్టిదంతయు జాగ్రత్ ప్రసంగములోనివే కనుక

జాగ్రద్దృశ్యము క్రిందికే వచ్చును. జాగ్రద్దృశ్యమైన జగత్తు సత్యమూ మిథ్యయూ యను తగాదా వచ్చినపుడు తగాదా విషయమునకు సంబంధించనివాడు సాక్షిగావచ్చి సాక్ష్యము చెప్పవలెనే కాని ఇతరుడు పనికిరాదు కదా! జగత్తులోని వారందరు విచారణీయమైన సారాంశములోని (Issue) వారే కనుక వారి సాక్ష్యము పనికిరాదు. ఇకను ఈజాగ్రత్ ప్రపంచమునకు సంబంధించని సాక్ష్యము ఏది యనగా స్వాప్నిక ప్రపంచ సాక్ష్యమే. అట్టిసాక్ష్యము దృశ్యమైన దంతయు మిథ్యయే కాని సత్యముకాదని నిరూపించుచున్నది. అందుకు భిన్నమైన సాక్ష్య మింకొకటిలేదు. కనుక ఆ నిర్దుష్టమైన సాక్ష్యముమీద జగత్ మిథ్యయే యని తీర్మానించవలసి యున్నది. ఇంకొకత్రోవలేదు.

9. ఇంకొక యుక్తిచేతను గూడ జగన్నిర్భాత్యము సిద్ధమగును. జాగ్రదవస్థలో జీవునియొక్క మనస్సు ఇంద్రియములు పనిచేయుచున్న కాలములోనే ఈ జాగ్రత్ జగత్ కనపడుచున్నది. స్వప్నములో ఇంద్రియములు పనిచేయక పోయినను మనస్సు పనిచేయుచున్నది కనుక స్వాప్నిక జగత్ కనపడుచున్నది. కాని సుషుప్తిలో మనస్సు పనిచేయుటలేదు. అప్పుడు జగత్తు కనపడుటలేదు. దీనిని బట్టి మనస్సు ఉన్నప్పుడే జగత్తు కనపడుచున్నది, మనస్సు లేనపుడు జగత్తుకనపడు లేదు అనితేలుచున్నది. 'యత్ సత్త్వేయత్సత్త్వంయద బావే యదభావః' అనున్యాయముచు బట్టి జగత్తు అంతయు మనః కల్పితమని తేలుచున్నది. మనః కల్పిత మంతయు మిథ్యయే కదా ; అట్టి దెప్పుడుకు సత్యము కానేరదు.

10. ఇంకను జీవునికి జాగ్రదవస్థలో కనపడు ప్రపంచము స్వప్నంలో కనబడుటలేదు. స్వప్నములో కనబడు ప్రపంచము జాగ్రదవస్థలో కనబడుటలేదు. ఈ రెండు రకముల ప్రపంచములు సుషుప్తిలో కనబడుటలేదు. సుషుప్తిలో జీవుడు స్వపితి-స్వం అపీతో భవతి. అనగా తన స్వస్వరూపములో నుంటాడు, అనులక్షణమును బట్టి సుషుప్తి జీవునికి స్వస్థానము. దానిలో నున్నపుడు ఈ జగత్తు అతనికి భాసించుటలేదు. జీవుడు సుషుప్తిలోలేడా అంటే మెలకువ చెందిన తరువాత “హాయిగా నిద్రించినాను” అను స్వానుభవమును ప్రకటించుటచేత తాను ఉన్నాడనిన్ని, తన నిద్ర స్వరూపము ఆనందమే కనుక, అట్టి ఆనందమును అనుభవించు చున్నాడనిన్ని స్పష్టమగు చున్నది. ఇంకను జీవుడు రాత్రి దీపము అన్నింటిని తీసివేసి నిద్రించిన కాలములో స్వప్నము రాగా ఆస్వప్నములో వెలుతురు కనపడుచూ అట్టి వెలుతురు సహాయమున దేశదేశములను తిరిగి వ్యవహరించు చున్నాడు. అప్పుడు ఆ జీవునికి స్వప్నములో తన్నడిన వెలుతురు బాహ్య వెలుతురు కాదు కనుక అంత రంగికమైన ఆత్మతేజస్సి అని తేలుచున్నది. ఇట్లు ఆత్మ స్వయంప్రకాశుడై సుషుప్తిలో ఆత్మానందమును అనుభవించుచూ వున్న కాలములో యీ జాగ్రత్ ప్రపంచము కనుపించుటలేదు. సుషుప్తిలో కనపడక, జాగ్రదవస్థలో కనపడి, తిరిగి సుషుప్తియందు కనపడని జగత్తు ఎట్టి దనగా “ఆదావంతేచ యన్నాస్తి వర్తమానేపి తత్తథా” అను న్యాయమును బట్టి ఆదియందు అంతముందు లేక మధ్యకాలములోమాత్రమే

భాసింఁచువస్తువు మధ్యకాలములోకూడ వాస్తవంగా లేనిదే అనిన్ని వస్తుత్వములేకుండా భాసింఁచు స్వాప్నికజగత్తువంటిదే అనిన్ని, అందుచేత మిథ్య యనిన్ని తేలుచున్నది.

11. ఇట్టి జాగ్రత్స్వస్థ సుషుప్త్యవస్థలు మూడున్న సమాధిలో కనపడుటలేదు. సుషుప్తిలో జీవునికి కారణ శరీరము అను అనిద్యావరణ ఉన్నది. అట్లు తెలుసును అనగా నిద్రలో 'హయిగ నిద్రించినాను' అను నుజ్జానుభవముతో పాటు, ఏమి తెలియలేదు. అను అజ్ఞానానుభవము కూడ ఉన్నదికదా. జాగ్రదవస్థలో జాగ్రత్ ప్రపంచము దృశ్యమైతే స్వప్నావస్థయందు స్వాప్నిక ప్రపంచము దృశ్యమైతే సుషుప్తియందు అజ్ఞానము దృశ్యమైనది. అందుకనే అట్టి అజ్ఞానానుభవమును జీవుడు వ్యక్తం చేయుచున్నాడు. కాని ఈమూడు రకముల దృశ్యములు తురీయావస్థలో సమాధిస్థితిలో కనపడక జీవుడు తన నిజస్వరూపము అయిన సచ్చిదానంద స్థితియందు పుట్టున్నాడు అట్టి జీవుడు యీ నాలుగు అవస్థలయందు నిర్వికారుడుగ నున్నాడు, కాని ఈ అవస్థలు మారుచున్నవి. ఇట్టి మారునవన్నియు సత్యములు కాక మిథ్యలనిన్ని, ఎట్టిమార్పులు లేకుండా త్రికాలములయందును సత్యముగా భాసింఁచునది ఆత్మయొక్కటే అనిన్ని దీనివల్ల స్పష్టపడు చున్నది. అట్లుత్రికాలములయందుమారక సచ్చిదానంద రూపమగునది బ్రహ్మయేకదా. ఇప్పుడు ఆత్మకూడా అట్టి నిర్వికార నిత్య సచ్చిదానందరూపుడని తేలినది కనుకను అట్టి నిత్యత్వము గలిగిన వస్తువులు రెండు ఉండుటకు వీలులేదు గనుకను (ఉండినచో రెండును పరిచ్ఛిన్నములై

అని త్వములగును) ఈ జీవుని వాస్తవ స్వరూపము బ్రహ్మయే అని తేలుచున్నది. ఈ విధముగాను, 'బ్రహ్మసత్యం' జగన్నిధ్యా జీవో బ్రహ్మైవ నాపరః' అను అద్వైతసిద్ధాంతము రుజువు అగుచున్నది.

12. ఇంకను జీవుని వాంఛలనుబట్టియే జీవుడు వాస్తవంగా సచ్చిదానంద స్వరూపుడు అని తేలును. అదెట్లునగా-
 వీమానవుడున్నా చనిపోవుటకు అంగీకరింపడుకదా. ఎల్లప్పుడును జీవించియుండవలెనను వాంఛప్రతిమానవునికిని దృఢముగా నున్నది. అదెందుచేతననగా జీవునియొక్క వాస్తవమైన స్వరూపము చావులేని నిత్యమైన సత్యస్వరూపముకనుక ఇంకను జీవునికి ప్రతి వస్తువును గురించియు సర్వమును తెలిసికొనవలెనను వాంఛయును ఉన్నది. ఇదెందుచేతననగా జీవుడు వాస్తవముగా జ్ఞానస్వరూపుడు కనుక. ఇదియును గాక ప్రతి మానవుడును దుఃఖమును పోగొట్టు కొనుటకును, సుఖము లేక ఆనందమును పొందుటకును వాంఛించును. ఇదెందుచేతననగా జీవుని వాస్తవ స్వరూపము ఆనందమే కనుక. ఇట్లు ప్రతి జీవుని వాంఛలను బట్టి ప్రతి జీవుడును వాస్తవ స్థితిలో సచ్చిదానంద స్వరూపుడే యని స్పష్టమగుచున్నది. ఈశ్వరుడు లేక బ్రహ్మ సచ్చిదానంద స్వరూపుడే అయ్యుండవలెను, అని పైన మనము తీర్మానించియున్నాము కనుకను అట్టి సచ్చిదానంద రూపముగల వస్తువులు రెండు ఉండనేరవు కనుకను, జీవ బ్రహ్మైక్యము యీ విధముగా కూడా సిద్ధించి అద్వైతమే తత్త్వమని తేలినది.

13. జగత్తు పుట్టినచో స్వయముగ పుట్టినదా లేక

మరియొక దానినుండి పుట్టినదా ? అను ప్రశ్నలు విచారింపబడుచున్నవి. జగత్తు పుట్టుటకు స్వభావము కారణమని యందురు. స్వభావము అను శబ్దమునకు అర్థమేమి ? “స్వస్మాత్ భావః స్వభావః” అనియా ? లేక ‘స్వస్వభావః స్వభావః’ అనియా ? “స్వస్మాత్ భావ” అనినచో జగత్ దానినుంచియే అది పుట్టినదని చెప్పవలసి యుండును. దానినుండి అదియే పుట్టుట అసంగతము. కుండ నుంచి కుండ పుట్టనేరదుగదా. అట్లు పుట్టినదన్నచో కర్మ కర్మ వికారము వచ్చును. అనగా కర్మ కర్మ రెండును ఒకటే కావలసివచ్చును, ఇది అసంగతము కనుక దానినుండియే అది పుట్టదు. ఏవస్తువైనను పుట్టక పూర్వము అది ఏలాగు ఉండును ? పుట్టిన తరువాతగదా దాని స్వరూపము వ్యక్తమగును. కనుక దాని నుంచి అదే పుట్టుట కుదరదు.

“స్వస్వ భావః స్వభావః” అనినచో, దానంతట అదే అట్లు అగును అనినచో, కారణములేకుండా కార్యము పుట్టినదని చెప్పవలసియున్నది. ఇట్లు కారణము లేకుండా కార్యం పుట్టుటకు దృష్టాంతమే యెక్కడను లేదు. కనుక ఈ పద్ధతిని అంగీకరింప వీలులేదు. కనుక జగత్ స్వయముగా పుట్టలేదని స్పష్టమగు చున్నది. ఇకను మరియొక దానినుండి పుట్టినచో దేనినుండి పుట్టినదో అది ఇంకొక దానినుంచి అది మరియొక దానినుంచి అని చెప్పవలసి వచ్చును. అట్లు చెప్పినచో అనవస్థాదోషముపట్టును కనుక అట్లు చెప్పరాదు. జగత్ దేనినుండి పుట్టినదో ఆవస్తువు పుట్టుక లేని

వస్తువు అని చెప్పినచో పుట్టుకలేని వస్తువు నిరవయవము అపరిచ్ఛిన్నము అయి యుండవలెను కనుక అట్టి దానినుంచి జగత్ కాని ఇంకేమికాని పుట్టుటకే అవకాశము లేదు. అందుకు దృష్టాంతములేదు. ఆ పరార్థము ఇంకను సత్ అయినను కావలెను, కాక అసత్ అయినను కావలెను. కాక సదసత్ అయినను కావలెను, ఈ మూడుకంటె ఇంకొక వికల్పములేదు. కాని ఈ మూడును కుదరవు, ఏలనగా - సత్ అనునది నిర్వికారము కనుక దానినుంచి జగత్ పుట్టుటకు వీలుకాదు. అది అసత్ అయినచో, అట్టి శూన్యమునుంచి దృశ్యమానమగు జగత్ పుట్టనేరదు. ఇకను కేవలము సత్ కాకుండా, అసత్ కాకుండా రెండను కలసి సదసత్ అను వస్తువు అసలేవుండనేరదు; ఏలనగా సత్ యును అసత్ యును పరస్పరము విరుద్ధ స్వభావములు కలవి కనుక. ఈవిధముగా విచారించినచో జగత్ స్వయముగాను పుట్టలేదు. ఇంకొక దానినుండియు పుట్టలేదనిన్ని పుట్టదనియు తేలుచున్నది. పోనీ, పుట్టలేదు కనుక 'సత్' కాకూడదా అంటే వికారమును, కార్యమును అగుటవలనను, జడమును దృశ్యమును అగుటవలనను, జగత్ సత్ కాదు. పోనిండు అసత్ అంటే కనపడుచున్నదికనుక అసత్ అనుకాదు. కనుక మిథ్య అని అనవలసియున్నది. ఈవిధముగాను జగత్ మిథ్యయని తేలుచున్నది.

14. జగత్తు పుట్టినచో, ఉన్న వస్తువు పుట్టుచున్నదా లేక, లేనిది పుట్టుచున్నదా? అను ఇంకొక ప్రశ్న ఉన్నది. సాంఖ్యులు ఉన్నవస్తువే పుట్టుచున్నదని అందురు. ఈ

వాదము సత్కార్యవాదము. ఇకను తార్కికులు ఉన్నవస్తువు ఉండనే యుండెను అదిపుట్టుటేమిటి అని ఆక్షేపించి అంతకు పూర్వము లేని వస్తువే పుట్టుచున్నదని అందురు. — ఇది అసత్కార్యవాదము. లేని వస్తువు ఎప్పుడును లేనేలేదు. అట్టి శూన్యములోనుంచి ఎట్లు జగత్తు పుట్టుతుంది, అని సాంఖ్యులు ఆక్షేపించి, నువ్వులలోనుంచి నూనెపుట్టుచున్నదికాని, ఇసుకలోనుంచి పుట్టుటలేదు. నువ్వులలో అంతకుపూర్వము నూనె ఉండియే అభివ్యక్తమగుచున్నదనియు, అదే పుట్టుక అనియు చెప్పుదురు. ఇట్లు ఉభయులు యుక్తులచేత తర్కించుకొనగా, ఏమీ తేలదు ఇకను నీనికి సమన్వయ మేమనగా, జగత్తు అసలు పుట్టినేలేదనిన్ని, పుట్టినట్లు మాత్రము రజాసర్పము వలె కనబడుచున్నదనిన్ని, నిజంగా పుట్టినపక్షంలో, ఉండి పుట్టినదా, లేకుండా పుట్టినదా అనుప్రశ్నలు పుట్టురుగాని అసలే పుట్టినపుడు అట్టి ప్రశ్నలకే తావులేదనిన్ని, అద్వైతుల సమాధానము, సమన్వయము. త్రాడునుచూచి పాము అనుకొన్నపుడు, ఆ పాము పుట్టిన దురుబుధు వీలులేదు పుట్టలేదనుటకు వీలులేదు. ఉండి పుట్టినదా, లేక పుట్టినదా అరుబుధు వీలులేదు, ఎందుచేతననగా, వాస్తవంలో దానికి వస్తుత్వము లేదు కనుక కార్యకారణభావముకూడ వాస్తవంలో యుక్తికి నిలువదు. ఏదైనా ఒక వస్తువు, సత్తు అయినను కావలెను. లేక అసత్తు అయినను కావలెను. ఈ రెంటిలోనుంచి నాలుగు వికల్పములు పుట్టును.

(1) సత్తులోనుంచి సత్తు పుట్టునా? ఇది అసంభవము సతే అనగా నిర్వికారము కనుక.

(2) సత్తునుంచి అసత్తు పుట్టు నా ? ఇదియును అసంభవమే కదా.

(3) అసత్తునుంచి సత్ పుట్టునా ? ఇది అంతకంటె అసంభవము. శూన్యమునుంచివస్తువు పుట్టనేరదు కనుక.

(4) అసత్తునుంచి అసత్ పుట్టునా ? ఇదియును కుదరదు శూన్యమునుండి శూన్యము ఎట్లు పుట్టును ?

కనుక కార్యకారణభావమే కుదరనపుడు జగత్ మిథ్య అగుటకంటె గత్యంతరము లేదు అని స్పష్టపడుచున్నది.

(15) జగత్తును మిథ్య అరుటవల్ల అద్వైతులు ప్రచ్ఛన్న బాధులు అని ఒక ఆక్షేపణ కలదు. ఇది కేవలము నిరాధారము. బాధులు జగత్తును భ్రాంతి అని అన్నను యీ భ్రాంతికి అధిష్ఠానమును దేనినీ అంగీకరింపరు. అట్టి నిరధిష్ఠానమైన భ్రాంతి యెప్పుడును కలుగ నేరదు. త్రాడును చూచి పాము అని భ్రాంతి చెందును కాని, త్రాడే లేనపుడు పాము అను భ్రాంతి ఎట్లు కలుగును ? బాధుల మతములో జగత్తు శూన్యము. అద్వైతుల మతములో జగత్తు మిథ్య. అనగా అధిష్ఠానముగా సత్యమైన బ్రహ్మ ఉన్నదనిన్ని భ్రాంతిచేత అట్టి బ్రహ్మను జగత్తుగా చూచుచున్నదనిన్ని ఆ భ్రాంతి పోగానే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారమై ముక్తిని పొందునుమనిన్ని అద్వైతుల సిద్ధాంతము. బాధులసిద్ధాంతము ప్రకారము భ్రాంతి పోగానే శూన్యమే మిగులును. బాధులు జగత్తును లేదు అని అంటారు. అద్వైతులు జగత్తును కాదు అని అంటారు. అనగా జగత్తు వాస్తవంగా జగత్తు కాదు. బ్రహ్మయే అని వారి సిద్ధాంతము. కనుకనే బాధులదిశూన్య

మతము, అద్వైతులది ఆస్తికమతము. ఈ రెంటికీని తూర్పు
పడమరలవలె అత్యంత భేదమున్నది కనుక అద్వైతము
ప్రచున్న బౌద్ధమతము కాదు.

16) ధృక్ అయిన ఆత్మకును, దృశ్యమయిన జగత్తు
కును సంబంధమేమి? దృశ్యమైన ప్రపంచములో దీపము
వున్నపుడు అక్కడవున్న కుండ కనపడుచున్నది. దీపమును
దానికీని దానిచేత ప్రకాశింప చేయబడు కుండకును ఉన్న
సంబంధము సంయోగ సంబంధము. దీపము, కుండ అను
రెండును దృశ్యకోటిలోనివి కనుక ఆ రెంటికి గల సంయోగ
సంబంధము కూడ దృశ్యమే. ఇట్లు ఇవన్నియు సజాతీయ
ములే. ఇంకను ఆత్మ జగత్తుల విషయములో ఆత్మ దృక్కు
జగత్తు దృశ్యము. ఈ రెండును విజాతీయములు. ఇదియును
కాక, ఆత్మ ఉంటేనే జగత్తు వున్నది. ఆత్మ లేకపోతే జగత్
లేదు. దీపము వుంటేనే వెలుతురు ఉన్నది. దీపము లేక
పోతే వెలుతురు లేదు. ఇట్టివాని విషయంలో సంబంధము
అనన్య సంబంధము కాని సంయోగము కానేరదు. అనన్య
మనగా, అన్యముకానిది అని అర్థము. కనుక దీపముకంటె
వెలుతురు అన్యము కాదు. అలాగేనే ఆత్మకంటె దృశ్యమైన
జగత్ అన్యము కాదు. ఆత్మ దృక్కు కనుక జగత్ కూడా
ఆత్మ కంటె అన్యము కానిది. అనగా ఆత్మయే దీనినే
తాదాత్మ్య మని కూడా అంటారు కనుక జగత్ వాస్తవంలో
ఆత్మయే అన్యము కాదు. అన్యమని భావించుట భ్రాంతియే
కనుక జగత్ పృథక్కుగా వున్నదంటే అట్టి జగత్ మిథ్య
అని తేలినది. ఈ విధంగా కూడా అద్వైతమే జగత్సత్యము.

తత్త్వమని యుక్తిమీద నిర్ధారిత మగుచున్నది.

పదార్థ విజ్ఞానము (Science,

ప్రాచీన కాలములో 'న్యూటన్' మున్నగు ప్రఖ్యాత పదార్థ విజ్ఞాన వేత్తలు కాలము, దేశము [Time—Space] నిత్యము (Absolute, అని నిర్వచించినారు, కాని ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞులగు సర్ జేమ్స్ జీన్స్ (Sir James Jeans) డాక్టర్ మాక్స్ ప్లాంక్ (Dr. Max Plank) ఈన్ స్టీన్ (Prof. Enstein) మున్నగువారి పరిశోధనల ప్రకారం కాలము దేశము కూడా నిత్యము కాదనినీ, ప్రపంచములో దేనికిని నిత్యత్వము లేదనినీ నిత్యముగా కనపడు వస్తువు లగు కూడ ఆపేక్షిక నిత్యత్వమేకాని అసలు నిత్యత్వములేదనినీ తీర్మానింపబడినది, ఇంకను పదార్థము (Matter) శక్తి (Energy) అను రెండును వేరు పదార్థములు అను పూర్వపు సిద్ధాంతము మారి ఆ రెండును ఒకేవస్తువుయొక్క అవస్థా భేదము లనిన్ని ప్రపంచములోనున్నది ఒక శక్తి (Energy) యే అనినీ ఆ శక్తియొక్క అవస్థాంతరము అనగా మనీభవించిన స్థితియే పదార్థము అనినీ పదార్థము యొక్క సూక్ష్మస్థితియే శక్తి అనినీ ఈ విధముగా సిద్ధాంతీకరింప బడినది, ఇంకను మన కంటికి చలనము లేకుండా స్పర్శకు గట్టిగా కనపడు రాయి (Stone) Science ప్రకారం గట్టికనము లేనట్టిని నిత్యము చలనములో ఉన్నట్టిని అనేక electrons, neutrons, protons యొక్క పుంజము అని నిర్ధారితమైనది. కనుక మన కంటికి కనపడు స్వరూపము

సత్యము కాదని తేలినది. దీనినిబట్టి జగత్లో నెదియు నిత్యము కాదనిన్నీ కనపడు స్వరూపము సత్యము కాదనిన్నీ అనుటవల్ల జగన్నిధ్యాత్వము సూచింప బడినది. ఇంకను జగత్తంతయు శక్తివల్లనడుచుచున్న దనుటవల్ల జగత్ మాయా శక్తియొక్క కార్యము అను అద్వైత సిద్ధాంతము గూడ వ్యక్తము చేయబడినది. ఇంకను బ్రహ్మ ఒక్కటే సత్యము అను విషయమును వారింకను శోధించి యుండలేదు. ఇంకను ఈన్ స్టీన్ (Einstein) వారి ఆపేక్షిక జ్ఞాన సిద్ధాంతము (General theory of Relativity) ప్రకారం ప్రపంచము లోని మానవుని విజ్ఞాన మంతయు ఆపేక్షిక యాధార్థ్యము కలదేకాని వాస్తవమైనదని చెప్పుటకు వీలులేదని తేలుచున్నది. ప్రపంచము మిథ్యకనుక ప్రపంచములోని పదార్థములకు సంబంధించిన విజ్ఞానమంతయు ఆపేక్షిక సత్యముకలదైన అజ్ఞానస్వరూపే కాని పారమార్థిక జ్ఞానముకాదు—అను అద్వైత సిద్ధాంతము ఈ విధముగకూడ బలపడుచున్నది. కనుక పదార్థ విజ్ఞాన శాస్త్రము Science ప్రకారముకూడ జగన్నిధ్యాత్వమే సూచింపబడి అద్వైతమే తత్త్వమని ధృఢపడుచున్నది. ఇంకను పాశ్చాత్యులందు విజ్ఞానవేత్తలలో చాలామంది తమ తమ గ్రంథములలో అద్వైత భావములను వ్యక్తముచేసి శ్రీశంకర భగవత్పాదులను ఎంతో గొప్పగను అనన్యత మైన మేధావిగను ప్రశంసించి యున్నారు.

అ ను భ వ ము లు

ఉపనిషత్తులు మున్నగు గ్రంథములలో బ్రహ్మజ్ఞులగు మహాపురుషుల అనుభవములు అచ్చటచ్చట ఉదాహ

రింపబడినవి. భృగువల్లిలో “అహ మన్న మహ మన్నం ।
 అహమన్నా దోఽహ మన్నాదః” అనునది బ్రహ్మ సాక్షా
 త్కారమును పొందిన భృగువుయొక్క అనుభవము. దాని
 భావ మేమన అట్టి జ్ఞాని సర్వాత్మకుడు అగుచున్నాడు.
 కనుక అతనికి జగత్తు వేరే లేకపోవుటయేకాక ఈశ్వరుడును
 వేరేలేడు. తానే సర్వమునిండి ఏకమై నిత్యమై స్వయం
 ప్రకాశమై ఆనందరూపుడయి యున్నాడని తనఅనుభవమును
 ప్రకటించినాడు. ఇటులనే వామదేవుడును “అహం మనుః
 అహం సూర్యః ఇత్యాదిగా తన సర్వాత్మ భావమును
 వ్యక్తపరిచి యున్నాడు. ఇట్టి అనుభవములు అన్నియు జీవ
 న్ముఖిల అనుభవములే కనుకను, జీవన్ముక్తి అనునది ద్వైత
 విశిష్టాద్వైతములలో లేక అద్వైతములోమాత్రమే యుండుట
 చేతను, ఈ అనుభవములుకూడ అద్వైతమే తత్త్వమని
 స్పష్టము చేయుచున్నవి. ఆధునికులలో గూడ సదాశివ
 బ్రహ్మాండ సరస్వతి, చంద్రశేఖర భారతి, బ్రహ్మనంద
 తీర్థ మున్నగు జీవన్ముఖులు తమ సర్వాత్మ భావములను
 అద్వైత భావములను ప్రకటించి యున్నారు. గ్రంథవిస్తర
 భీతిచే ఆవచనములను వ్రాయలేదు. ఇదియునుకాకసామాన్య
 జనుల కందరికిని సుమప్త్యనుభవములో - తాను ఒక్కడే
 భాసించుటయు జగత్తు భాసించక పోవుటయు అను అనుభవ
 మున్ను స్వప్నానుభవమున్ను కూడ జగన్నిధ్యాత్వమును
 ఆత్మ నిత్యత్వమును సూచింపుచూ అద్వైతమే తత్త్వమని
 ధ్రువపరుచుచున్నవి. ఇంకను పాశ్చాత్య విజ్ఞానవేత్తలలో
 కొంతమంది తమ అనుభవములను ఇట్లు వర్ణించి యున్నారు.

1. Shakespeare.

We are such stuff as dreams are made of
and our little life is rounded with a sleep

మన మందరము అనగా మన జగత్తు స్వప్నతుల్య
మైనది. మన జీవితము అజ్ఞాన నిద్రచే ఆవరింపబడినది

'All The world is a stage'

[జగత్తుంతయు ఒక నాటకమే]

2. Emerson.

'If the red slayer thinks he slays or if the
slain think he is slain They know not well the
subtle ways.'

(చంపినవాడు తాను చంపినానని అనుకొన్నను చంప
బడినవాడు తాను చంపబడినవాడు అని అనుకొన్నను, ఉభ
యులును సూక్ష్మమయిన తత్వము తెలియనివారే)

ఈ భావమే భగవద్గీతలో:

“య ఏనా వేత్తి హంతారం యశ్చైవం మన్యతే హతం”
ఉభౌ తౌ న నిజానీతో నాయం హన్తి న మన్యతే
అను శ్లోకములోని భావమును సూచించుచున్నది.

The soul is not a compensation but a Life
The soul is Elude all this fleeting sea of
circumstance whose waters ebb and flow with
perfect balance lies the aboriginal abyss of Real
Being. Essence of God is not a relation or part
but the whole Being is the vast affirmative
excluding negative self blanced and swallowing
up relations parts and times within Itself.

ఆత్మ ద్వంద్వములలో చేరినది కాక, సత్తామాత్రము
ఆత్మ సత్ పదార్థము. ఈ పరిదృశ్య మానమై అనిత్యమైన

ప్రపంచమునకు అధిష్ఠానము ఈ సత్ పదార్థమే. దేవుని తత్త్వము పరిచ్ఛిన్నమైనది కాకుండాను ఇంకొక దానిలో సంబంధము కలది కాకుండాను సంపూర్ణమైనదై యున్నది. ఈ సత్ పదార్థము అసత్ కాక నిత్యమైన ఉనికిగలదిన్ని, స్వప్రకాశితమైనదిన్ని ఆయుర్విడి పరిచ్ఛిన్నత్వమును సంబంధత్వమును, కలమునకూడ మ్రింగివేయునదై యున్నది.

Language cannot paint the pure nature of the soul.

(భావ ఆత్మయొక్క తత్త్వమును వ్యక్తము చేయజాలదు) “యతోవాచో నివర్తనే” అను శ్రుతియొక్క భావము

Ineffable is the union of man and God, The simplest person who in his integrity worships God becomes God.

(జీవుడు దేవునితో చేరు సాయుజ్యము వర్ణనాతీతము అమాయకుడైన మానవుడు సంపూర్ణమైన భక్తితో దేవుని భజించినేని ఆతడు దేవుడే యగును.)

Being passes into Appearance and unity into variety. The universe is externalisation of the soul.

(సత్ పదార్థమే దృశ్య ప్రపంచమైనది. ఏకమైన సత్ యే నానాగా అయినది. ఈ జగత్తు అంతయు ఆ ఆత్మయొక్క బాహ్యభివ్యక్తియే) ఏకమైన ఆత్మ బహుస్యాం అని యీ నానాత్వము గల జగత్తుగా వ్యక్తమైనది అను శ్రుతియొక్క భావము,

3. Thomas Moore.

The world is all a fleeting show for man's illusion given.

18/1/482
LED 72 80 Acc no.

75003

దేవుడు నాలోనుంచే 'నీవే నేను' అని జవాబిచ్చినాడు.
జీవబ్రహ్మైక్య బోధ.

When some one knocked at the Saint's door and asked Is Bayazid here his answer was Is anybody here except God ?

(ఆ బయాజిడ్ తత్వవేత్త ఇంటికి ఎవరో ఒకరువచ్చి 'బయాజిడ్ గారు ఇంట్లో ఉన్నారా' అని అడుగగా 'దేవుడు తప్ప ఇంకెవరు లేరు' అని జవాబిచ్చినాడు) జీవబ్రహ్మైక్య బోధ.

8. Aldous Huxley రచించిన గ్రంథములో

Behold but one in all things God within and God without.

(లోపల బైట అంతా భగవంతునే దర్శించుము.)
ఏకమే వా ద్వితీయం బ్రహ్మ" అనుబోధ.

9. Ruysbroeck.

The image of God is found essentially and personally in all mankind.

ఇట్టి అనుభవము లింకను అనేకములు కలవు. గ్రంథ విస్తర భీతి చేత నింతటితో విరమించడమైనది.

ఇట్లు ఆయా మతగ్రంథములలోని ప్రమాణములవల్లను యుక్తి విచారణవల్లను, పాశ్చాత్య పదార్థ విజ్ఞాన శాస్త్ర విచారణవల్లను, ప్రాచ్య పాశ్చాత్య మహా పురుషుల అనుభవములవల్లను జగజ్జీవేశ్వరుల తత్త్వము అద్వైతమే యని స్పష్టపడుచున్నది. అట్టి సారమార్థిక అద్వైత సిద్ధికి వచ్చుటకు వ్యావహారిక సత్యత్వమును బోధించు ద్వైత విశిష్టాద్వైతములు సాధనస్థితిలో అవసరములై యున్నవి.

(ఈ జగత్తంతయు మానవుని భ్రాంతి కల్పితమైనట్టిన్ని, ప్రతి నిమిషము మాగునట్టిన్ని దృశ్యము) ఇంకను Kant, Zimmer. Whitmanమున్నగు పాశ్చాత్య విజ్ఞాన వేత్తలు అద్వైత భావములను వ్యక్తము చేసియున్నారు.

4) Thomas Carlyle

This solid seeming world after all is but an air image over Me, the only Reality.

(వస్తువుగా కనపడునున్న ఈ ప్రపంచమంతయు, విచారించగా పారమార్థిక సత్యమైన నాస్వరూపమైనట్టి ఆత్మ మీద ఆరోపమేగదా) - జగన్నిధ్యాత్వబోధ.

5. Descarts;

The visions of dream and the experiences of my working state are so much alike that I am completely puzzled.

(స్వాప్నిక దృశ్యానుభవములున్న, జాగ్రత్ ప్రపంచానుభవములున్న ఎంతగా ఒక్క విధముగ ఉన్నవంటే నా కత్యంతాశ్చర్యముగా ఉన్నది.) జగన్నిధ్యాత్వబోధ.

6. St Catherine of Genoa

My, Me is God nor do I recognise any other Me except god Himself.

(నా “నేను” అనగా నా స్వరూపమైన ఆత్మ దేవుడే నా ఆత్మను దేవుని కంటే అన్యునిగా నేను అంగీకరించను): జీవ బ్రహ్మైక్య బోధ.

7. Sufi Saint Bayazid.

I went from God to God until they cried from me in me oh thou I.

నేను దేవుని గురించి వెతుకుచూ పోతే చివరకు ఆ